

विषयानुक्रम ।

विषय	पृष्ठ
निवेदन	१
प्रेरणा का स्वरूप	३
सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग	२०
कर्म	४२
पुरुषार्थ और प्रारब्ध	६६
स्वतंत्रता	८५

श्री रामतीर्थ ग्रन्थावली

के

स्थायी ग्राहक होने के नियम ।

[१] उद्देशः—ग्रन्थालीन श्री स्वामी रामतीर्थ जी के उपदेशों और उनके उपदेशों के समर्थक अन्य हिन्दी साहित्य का यथासाध्य सस्ते मूल्य पर प्रचार करना ।

[२] पुस्तकः—एक वर्ष में, २०"×३०" [डबल फाउन] १६ पेजी आकार के १००० पृष्ठ विषयाविभाग और लेख बंध की अनुकूलता के अनुसार पृथक् २ पुस्तकों में विभक्त करके दिये जायेंगे ।

[३] मूल्यः—इस ग्रन्थावली का वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित सादी ३॥) और सजिल्द ५) रहेगा ।

[४] वर्षः—कार्तिक से आश्विन तक का एक वर्ष माना जायगा जिसमें वर्षारम्भ में ही प्रथम पुस्तक धी. पी. द्वारा भेज कर वार्षिक मूल्य वसूल किया जायगा अथवा ग्राहक को म. ओ. द्वारा भजना होगा ।

[५] वर्ष के मध्य या अन्त में मूल्य देने वालों को भी उसी वर्ष की सब पुस्तकें दी जायेंगी । अन्य किसी मास से १२ मास का वर्ष नहीं हो सकता अर्थात् किसी ग्राहक को थोड़ी एक वर्ष की और थोड़ी दूसरे वर्ष की पुस्तकें वार्षिक मूल्य के हिसाब से नहीं दी जाती ।

[६] किसी एक पुस्तक के ग्राहक को स्थायी ग्राहक होते समय उस पुस्तक की कीमत वार्षिक मूल्य में मुजरा नहीं की जाती, अर्थात् वार्षिक मूल्य की पूरी रकम एक साथ पेशगी जमा करने पर ही वह ग्राहक स्थायी हो सकेगा ।

[७] पत्र व्यवहार में उत्तर के लिये टिकट या कार्ड भेजे बिना उत्तर नहीं दिया जाता । पत्र व्यवहार करते समय प्रार्थना रुपया अपना पता पूरा और साफ २ लिखें ।

• प्रत्येक भाग में १२८ पृष्ठ और स्वामी जी का चित्र है ।

श्रीवोमी रामतीर्थः ।

उनके 'सदुपदेश'—^१भाग १, २, ३, ४, ५, ६, ७ ।

प्रत्येक भाग का मूल्य — सादो ॥) सजिल्द ॥) ११

डाक व्यय तथा बी पी. अलग ॥

आज पर्यन्त छे भाग छप चुके हैं ।

भाग पहला—विषयानुक्रम (१) आनन्द । (२) आत्म-विकास । (३) उपासना (४) वार्तालाप ।

भाग दूसरा—विषयानुक्रम (१) जीवनचरित् । (२) सान्त में अनन्त । (३) आत्मसूर्य और माया । (४) ईश्वर-भक्ति । (५) व्याघहारिक वेदान्त । (६) पत्रमञ्जूषा । (७) माया ।

भाग तीसरा—विषयानुक्रम (१) रामपरिचय । (२) वास्तविक आत्मा । (३) धर्म तत्त्व । (४) ब्रह्मचर्य । (५) अकबर-दिली । (६) भारत वर्ष की वर्तमान आवश्यकतायें । (७) हिमालय । (८) सुमेरु दर्शन । (९) भारतवर्ष की स्त्रियाँ । (१०) आर्य माता । (११) पत्र मञ्जूषा ।

भाग चौथा—विषयानुक्रम (१) भूमिका । (२) पाप आत्मा से उसका सम्बन्ध । (३) पाप के पूर्वलक्षण और निदान । (४) नरकद धर्म । (५) विश्वास या ईमान । (६) पत्र मञ्जूषा ।

भाग पाँचवा—विषयानुक्रम—(१) रामपरिचय । (२) अवतरण । (३) सफलता की कुंजी । (४) सफलता का रहस्य । (५) आत्मरूपा ।

भाग छठा—विषयानुक्रम [१] प्रेरणा का स्वरूप । [२] सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग । [३] कर्म । [४] पुरुषार्थ और प्रारम्भ । [५] स्वतंत्रता ।

निवेदन

इस भाग के भेजने पर हमारे स्थाई ग्राहकों की सेवा में छ भाग उन आठ भागों में से पहुँच जायेंगे जिन का एक वर्ष में देना निश्चय किया गया था और जो प्रैस व अन्य कठिनाईयों के कारण अब तक पूरे हुए नहीं सके। हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी हम छठे भाग को अपने पूर्व निवेदनानुसार दीप-मालिका तक मुद्रित न कर सके और न उन सातवें और आठवें अंकों को जो एक ही पुस्तक के आकार में निकालने थे अभी तक निकाल सके। हम आप को निश्चय दिलाते हैं कि इस में हमारा कुछ भी दोष नहीं है। मुख्य कारण विलम्ब का प्रैस है। यद्यपि इस कार्य के लिये लीग ने दो प्रैस नियुक्त कर रखे हैं तथापि वहाँ कार्य की अधिकता से काम समय पर पूरा नहीं हो सका। लीग इस कठिनाई के कारण एक अलग प्रैस खोलने का भी विचार कर रही है, यदि इस में ईश्वर कृपा से समासदों व ग्राहकों ने सहायता दी तो पूर्ण आशा है कि यह कठिनाई भी दूर हो जायगी। दूसरा कारण विलम्ब का छिन्दवाड़े के वकील साहिब का मगड़ा है जिन्होंने पहिले भी व्यर्थ अड़चन डाली थी।

इन उलझनों के ही कारण हम अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को पूरा न कर सके। आशा है कि उक्त कठिनाईयों को ध्यान रखते में हुए रामप्रेमी हमें क्षमा करेंगे।

सातवाँ और आठवाँ खण्ड एक ही पुस्तक के आकार में राम वर्पा के नाम से मुद्रित किया जा रहा है। आशा है कि यह मार्च मास में पाठकों के कर कमल में पहुँच जायगा।

जिसके पहुँचने पर हमारे स्थान-ग्राहकों का वर्ष समाप्त हो जायगा और हम अपने धन से उद्धृत हो जायेंगे।

जैसा कि पहिले एक बार सूचना दी जा चुकी है कि दिन प्रति दिन कागज, छपाई तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की मंहगाई होने पर भी हमने घाटा उठाकर अपने पुराने ग्राहकों को पूरे १००० पृष्ठ के आठ भाग पूर्व मूल्य पर ही दिये हैं, पर आगे ऐसा करने में हम असमर्थ होंगे। इस लिये ऐसा विचार हो रहा है कि आगामी वार्षिक शुल्क ३॥) से घटा कर दो रुपया कर दिया जाय और पृष्ठ संख्या भी १००० के स्थान पर ५०० कर दी जाय जिससे ग्राहकों को भी कठनाई न हो और हम भी वर्ष के भीतर २ भागों को सुगमता पूर्वक पहुँचा सकें।

हमें पूर्ण आशा है कि ग्राहकगण इस परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करेंगे और प्रत्येक प्रकार से सहायता देते हुए हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे।

मन्त्री

ता० १-२-२१

શ્રી સ્વામી રામતીર્થ ।

અમેરીકા ૧૯૦૪

— ; १० : —

स्वामी रामतीर्थ ।

प्रेरणा का स्वरूप ।

— : १० : —

(ता० २१ फरवरी १९०३ को स्वामी राम का दिया हुआ व्याख्यान) ।

भारत में एक सभा में बुद्धिमान लोग, बड़े बुद्धिमान लोग उपस्थित थे, और हिन्दू धर्म-ग्रन्थों से पवित्र वचन पढ़े जा रहे थे । आचार्यों द्वारा जब उन वचनों की व्याख्या हो चुकी और सभा का विसर्जन होनेवाला था तो एक श्रोता ने एक महात्मा का जिक्र किया, जो नगर में पधारा था और नदी-तट पर ठहरा था, और उसकी वहाँ ही प्रशंसा की । इस महात्मा का अधिक हाल जानने के लिये लोग स्वभावतः बहुत उत्सुक हुए । एक तोता इस बात चीट-की सुन रहा था, अथवा यह कह लीजिये कि एक गुलाम नगर

मैं आने वाले महात्मा के सम्बन्ध की यह बातचीत सुन रहा था। जो भलेमानुस महात्मा की चर्चा कर रहा था उससे पिंजड़े में बन्द तोते या गुलाम ने कहा कि जाइये और मेरे छुटकारे का अव्यर्थ उपाय उस महात्मा से पूछ आइये। जिस भलेमानुस से पहले महात्मा से भेट हुई थी वह वेसे समय पर महात्मा के पास पहुँचा जब वह नदी में स्नान कर रहा था और यह प्रश्न किया, 'पिंजड़े में बन्द उस पत्नी, तोते या मान लीजिये, उस विशप मनुष्य का छुटकारा कैसे हो सकता है ? वह कैसे छूट सकता है ?' जब प्रश्न किया गया था, ठीक उसी समय महात्मा तेज धारा में बह जाते दिखाई पड़ा। नगर निवासियों ने उसे मरा हुआ देखा। महात्मा की यह दशा देखने वाले लोग चकित होगये और उन्होंने प्रश्नकर्त्ता या तोते अथवा गुलाम का सन्देश लानेवाले मनुष्य को बहुत डाँटा-डपटा। लोगों ने समझा कि पिंजड़े में कैद तोते या बन्द गुलाम की हालत पर रहम खाने के कारण महात्मा मूर्छित या बेहोश होगया है। जान यह पड़ा कि महात्मा को उस दिन चेत नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर जब उस स्थान पर सभा हुई जहाँ पिंजड़े में पड़ी बिड़िया या बन्द गुलाम था तब तोते या गुलाम ने महात्मा से भेट करने वाले भलेमानुस से पूछा, हमारा सन्देश कहा था ? उस भले मानुस ने जवाब दिया कि तुम्हारा सन्देश कह दिया गया था, और साथ ही कहा कि पिंजड़े में कैद तोते जैसे अभाग्य या बँधे हुए गुलाम सरीखे दुनिया का संदेश ले जाने के लिये मुझे खेद है। तोते या गुलाम ने पूछा कि आप खिन्न क्यों हैं ? भद्र पुरुष ने कहा कि सन्देश सुनते ही महात्मा को मूर्छा आ गई। सब लोगों को आश्चर्य होने लगा, चकित हुए, कि यह मामला क्या है। किन्तु तोते

या गुलाम ने सब भेद समझा दिया । तोता या आप कह सकते हैं, गुलाम बुद्धिमान नहीं था । किन्तु यह बात सुनते ही तोते को भी मूर्छा आ गई । उस के मूर्छा आ गई और देखने में वह मर ही गया । देखने वाले चकित हो गये कि अद्भुत संदेश था, जिसके कारण दो की मृत्यु हुई । महात्मा के पास सन्देश पहुँचा तब तो वह मरा, और जब तोते या गुलाम को इसकी खबर दी गई तब गुलाम मरा । क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ ? जब पास के लोगों ने देखा कि तोता मर गया तब उसे पिंजड़े में डाले रखना उन्होंने ने मुनासिब नहीं समझा । उन्होंने पिंजड़ा खोल दिया और तुरन्त तोता उड़ कर बाहर आया और घोला, पवित्र धर्म ग्रन्थों को सुनने के लिये यहाँ नित्य एकत्र होने वाले वे सभ्यो ! वे लोगो ! तुम नहीं जानते कि मुक्ति, अनुभव, ईश्वरीय प्रेरणा की प्राप्ति कैसे हो सकती है । महात्मा से मेरे संदेश का जो उत्तर मिला उससे मैं ने आज वह (मुक्ति का) उपाय सीखा है । महात्मा को मूर्छा नहीं आई थी । मूर्छित होकर, बेहोश होकर महात्मा ने मानो मुझे अनुभव का उपाय बताया था, मेरे सन्देश का उत्तर दिया था । मुक्ति का मार्ग, अनुभव की विधि जाहिर में मृत्यु है । उसके सिवाय किसी और तरह, बलिदान की अपेक्षा किसी अन्य सरल उपाय से प्रेरणा (ईश्वरीय सन्देश) की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

आत्मानुभव का उपाय है देहाध्यास से उपर उठना, आध्यात्मिक रूप से उस अवस्था में प्राप्त होना, आन्तरिक मुक्ति की उस दशा में पहुँच जाना, जहाँ शरीर मानो मृतक है, जहाँ शुद्ध व्यक्तित्व अचेतन है, विलकुल वंचित है, विलकुल पीछे छूट गया है, यही नित्य जीवन का मार्ग है ।

डंक मारने के बाद मर जाती है। इस प्रकार यही प्रेरित है जो अपने डंक-प्रहार में अपना सम्पूर्ण जीवन भर देता है। यही पूर्ण रहस्य है। यह नहीं हो सकता कि एक ही समय में तुम अभिनिवेश में भी हो और भोग भी करो। किसी वस्तु का भोगने की चेष्टा करते हो तुम प्रेरणा में नहीं रह जाते। जब तुम प्रेरणा में होगे तब दूसरे तुम्हें भोग करेंगे, संसार तुम्हें भोग करेगा। परन्तु तुम स्वयं एक ही साथ प्रेरणा युक्त और भोग करने वाले दोनों नहीं हो सकते। तुम भोगी तो न होगे, परन्तु और भी अच्छे होंगे, स्वयं सुख होंगे।

पतंग दीपक की लौ में जल मरता है और तब अपना प्रेम प्रमाणित करता है। साधारण पाखी और पतिंगे में भेद किये जाने के लिये यह आवश्यकता होती है कि पतिंगा दीपक से दग्ध होकर सिद्ध करदे कि वह पाखी पतंग है। इसी तरह प्रेरणा युक्त मनुष्य ठीक प्रेरणा युक्त मनुष्य समझा जाने के लिये, उसकी प्रेरणा शक्ति प्रमाणित और प्रगट होने के लिये यह आवश्यक है कि वह मनुष्य योगी हो। भय से घरे, दूर, दूर बह जाता है, संसार के लिये सब तरह से मृतक होता है।

जीवित प्रकृति को छोड़ कर और कहीं से कमी कोई महान मेधावी genious प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सका। प्रकृति से एक उपमा लेकर इसका दृष्टान्त दिया जायगा। पानी इस पृथिवी को जीवन प्रदान करता है। प्रकाश के साथ पानी ही इस संसार में सब प्रकार की उपजों का कारण होता है। तुम्हारी खेती पानी से पैकती है, पानी ईश्वर का बड़ा भारी प्रसाद है। इस देश में लोग वर्षा को नहीं पसन्द करते। परन्तु

भारत में, और पूर्व के सभी देशों में वृष्टि संसार का सब से बड़ कर कल्याणकारी पदार्थ है। वड़े २ तत्त्वज्ञानी और बड़े २ कवि, प्रेरणा के अभिलाषी महापुरुष लोग, सदा उस अवसर से लाभ उठाते हैं जब आकाश में मेघ गर्जते होते हैं और जार से पानी घरसता होता है। सभी कवि और देशी प्रेरणा पाने के सभी अभिलाषी ऐसे अवसरों को बड़ी उत्सुकता से ढूँढ़ते हैं, और राम स्वयं अपने अनुभव से कह सकता है कि अन्य समयों की अपेक्षा वर्षा होत समय राम के लिये कविता करना कहीं सहज होजाता है। जब पानी घरसने धासा होता है, या जब फुहार पड़ती होती है तब मन आप से आप उन्चाशय हो जाता है और दिमाग काव्य-शुक्ति धारण करता है, तथा प्रत्येक वस्तु अत्यन्त भावोन्मेष कारिणी (भाव को पैदा करने वाली) बन जाती है। वृष्टि के द्वारा स्वर्ग और पृथिवी के संयोग के सिवाय और कोई दूसरा जाहिर कारण भी इस असाधारण अभ्युत्थान का नहीं बताया जा सकता। मेघ के द्वारा पृथ्वी और स्वर्ग का संयोग होता है। भारत में ऐसे अवसरों पर साधारणतः विवाहोत्सव होते हैं। लोग समझने हैं कि पृथिवी और स्वर्ग का संयोग होता है। इस लिये नर और नारी को भी अपनी विवाह-ग्रन्थि घँघने दो। अब यहाँ पर यह विचार करना चाहिये कि वायुमण्डल हमें प्रेरणा, युक्त किस तरह करता है, और 'मेघ, ओस, पवन के मनोहर झोंके क्यों कर देता है। समग्र आकाश मण्डल की प्रेरक कौन सी वस्तु है? विज्ञान हमें बताता है कि आकाश-मण्डल की प्रेरणा का कारण अतिपूर्णता नामधारी चीज़ है। इस शब्द की व्याख्या होनी चाहिये। एक कटोरा दूध लीजिये और उसमें शक्कर मिलाइये। शक्कर घुल जायगी थोड़ी। और शक्कर डालिये,

वह भी घुल जायगी। परन्तु अन्त में एक ऐसी सीमा आवेगी जब शक्कर न घुलेगी। फिर थोड़ी या बहुत आप चाहे जितनी शक्कर छोड़ें, वह घुलेगी नहीं। यह एक विन्दु है जहां शक्कर की एक मात्रा घुली हुई है, और अब दूध और शक्कर नहीं सोक सकता, अब और शक्कर दूध को नहीं स्वीकार है।

इस विन्दु को अतिपूर्णता का विन्दु कहते हैं। हम देखते हैं कि पानी किसी सीमा या अंश तक निमक को घुलाता है परन्तु उस अंश के बाद पानी निमक की और अधिक मात्रा नहीं ग्रहण करता। यदि और निमक छोड़ा जायगा तो वह पड़ा रहेगा, वह तह पर बैठ जायगा, वह घुलेगा नहीं। अब पानी को निमक से अतिपूर्ण समझना चाहिए। पानी मट्टी से भी अतिपूर्ण हो सकता है। मट्टी की एक मात्रा हम पानी में छोड़ दें, वह उसमें घुल-मिल जायगी। परन्तु थोड़ी और छोड़ें, वह न घुलेगी, और तब पानी को मट्टी से अतिपूर्ण समझना चाहिए। हमारा यह वायु-मण्डल नम्रजन (नारट्रोजेन) अम्लजन (आक्सिजन), कर्बन डाइऑक्साइड, सजीव पदार्थ (आरगैनिक मैटर), मौक्तिक कणों (मैटीरियल पार्टिकल), और जल वाष्प (वेक्वीयस पेपर) का बना हुआ है। पानी के कण हवा में लटक रहे हैं। एक समय आता है जब वायुमण्डल जल वाष्प से अतिपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय भी होते हैं जब वायुमण्डल जल-वाष्प से अतिपूर्ण नहीं होता है। परन्तु जब वायुमण्डल जल-वाष्प से अधिकता से अतिपूर्ण होता है और उसकी थोड़ी सी और मात्रा आजाती है तब हवा अपने पानी को धारण किये रहने में असमर्थ हो जाती है। अतिरिक्त जल, अथवा वायुमण्डल में मौजूद वह

जल जो वाष्प को उस मात्रा से अधिक ढांता है जितनी वायुमण्डल का अतिपूर्णता के लिये यथेष्ट है, वह जल में ही के रूप में नीचे गिरता है। इस तरह जब वायुमण्डल में उसे अतिपूर्ण करनेवाली मात्रा से अधिक जल होता है तब संसार में वृष्टि होती है, ओस गिरती है, तूफान आते हैं, भूकम्पियां पड़ती हैं। ऐसे घमत्कार अतिपूर्णता के बिन्दु के बाद होते हैं। यह हम पीछे विचारेंगे कि यह अतिपूर्णता कैसे संचरित होती है। अभी इतना ही कहना काफी है कि वायुमण्डल के प्रेरणा में आने के लिये, पृष्टि होने के लिये, अतिपूर्णता की सीमा तक पहुँचना जरूरी है, यदि उसका अतिक्रमण होना चाहिए, वाष्प को अतिपूर्ण होना चाहिए यदि उसमें जल की और भी अधिकता होनी चाहिए। यह दशा प्राप्त होने पर शुभ फल होता है, संसार में महान परिणाम होते हैं। इसी तरह यह तुम्हारा मन है, जिसकी तुलना वायुमण्डल या पवन से की जा सकती है। जब मन किसी भावना से परिपूर्ण हो जाता है और उससे तुम्हारा मन भर जाता है, वह तुम्हारे मन को जीत लेती है, तुम्हारे मन को आकृष्ट कर लेती है और मन में व्याप्त हो जाती है, तुम्हारी समग्र आत्मा में भर जाती है, तब तुम्हें अतिपूर्ण कर देती है। अब ध्यान दीजिये। जब तुम्हारा मन किसी भावना से अतिपूर्ण हो जाता है, तब आप अपने मनको विचित्र अवस्था में पाते हैं, और उसे बेचैनी की हालत कहते हैं। मन की यह हालत उस हालत से खूब ही मिलती जुलती है जिसे हम निस्तब्धता कहते हैं, जिसे इस भूमि पर हम रुकाव की हालत कहते हैं। और आप जानते हैं कि अति रुकाव *Olooseness* की हालत में लोग वृष्टि की आशा करते हैं। जब आप अति रुकाव, वायुमण्डल में अति पूर्णता पाते हैं, तब अति पूर्णता

के बिन्दु का अतिक्रमण होने पर वृष्टि की आशा करते हैं। इसी प्रकार जब आप का मन किसी भावना से निरानिर परिपूर्ण हो जाता है, तब वह उस हालत में होता है जिसकी उपमा बड़ी खूबी से उस हालत से दी जा सकती है जिसे हम रुकाव या निस्तब्धता की हालत कहते हैं। जब आपका मन आप की प्रिय वस्तु के विचार से अति पूर्ण होता है तब, आपने खयाल किया होगा, एक ऐसा समय आता है कि मन रुकाव, निस्तब्धता या बेचैनी, अथवा अवर्णनीय घबड़ाहट की हालत में होता है, जिसे लोग अजीब बेचैनी कहते हैं। जब इस दशा का अति क्रमण होता है, जब आप इस दशा को पार कर जाते हैं, आप कवि हो जाते हैं, तब कविता आप से टपकने लगती है; मधुर पद्याँ की, अति उत्तम गीतों की वर्षा होने लगती है। यही हालत थी। जब आपका चित्त प्रेरणा के बिन्दु को पार कर गया, या उससे आगे बढ़ गया, तब काल और सफेद रूप में घनी भूत विचार टपक पड़े। तब प्रेरणा थी।

यह एक आदमी है। उसके मन में एक विचार पैठता है, एक समस्या हल करने की वह ठानता है। वह उसे फैलाने लगता है, वह काम करता है और फिर काम करता है, परन्तु हल नहीं कर पाता। आप में से जिन लोगों ने गणित या तर्कज्ञान की बाहरी समस्याओं को हल करने की चेष्टा की है वे स्वानुभव से राम की बात को पुष्ट कर सकते हैं। हम एक गहरी समस्या को हल करने लगते हैं, प्रारम्भ में जब हम समस्या हल करने लगते हैं तब हमारा चित्त अति पूर्ण नहीं है, हमारे चित्त में और भी वासनाएँ व्याप्त हैं। यह पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा अथवा इस वा

उस पदार्थ की लगन आप के चित्त में प्रबल है, और समस्या हल करने की इच्छा भी आप के चित्त में मौजूद है। गम्भीर समस्या हल नहीं हुई। जब आप देखते हैं कि कुछ प्रयत्नों से समस्या हल नहीं हुई, तब आप कुछ येचैन हो जाते हैं और दूसरे पदार्थों के प्रति अपनी लगन को दूर कर देते हैं। अब आप कुछ अधिक मुक्त हो गये, दूसरे शब्दों में वह विशेष भावना आप के सामने अधिक प्रमुख हो जाती है, आप के चित्त में अधिकाधिक भर जाती है और दूसरे विचारों को निकाल भगाती है। समस्या अब भी नहीं हल हुई। अधिकांश अन्य विचारों और अनुरागों से भी छुट्टी लेली जाती है, फिर भी आप के चित्त में, संस्कृत की शब्दावली में, अहंकार का भाव घना रहता है, "मैं यह करता हूँ" और "मुझे इसका श्रेय मिलता है"। तब क्या होता है? समस्या नहीं हल हुई। कुछ देर बाद, जब आप उसे हल करने की धुन में लगे हो रहते हैं और उस पर सोचते हो जाते हैं, मैं और तुम का ध्यान बिलकुल दूर हो जाता है, और वह भावना आपके चित्त में सर्व प्रधान हो जाती है। जब यह गति हो जाती, तब मैं और तुम, मेरा और तेरा अथवा काल और दिक् का ध्यान बिलकुल जाता रहता है। आप के चित्त में समग्र स्थान एक ही भावना घेर लेती है, वह आप के दिल में कोई शून्य स्थान नहीं छोड़ती, आपके हृदय में कोई खाली जगह नहीं रखती और यह कह सकते हैं कि आत्मा उस भावना से अति पूर्ण हो जाती है तथा भावना से आप की अभिन्नता हो जाती है। अब पतंगा दग्ध होने लगा, मधुमक्खी ने अपना जीवन दे दिया, शुद्ध अहंकार पर स्वामित्व जाता रहा, भोग का विचार चला गया। अब इस अवस्था में पहुँच हो गई, तब बलिदान होगया, सहसा आप प्रेरणा में आ गये, और

आपके अन्दर साधन कौंध जाता है। क्या लोग इस वाक्य का उपयोग नहीं करते, “मुझे यह सुझती है”, “मुझे यह सुझी” ? बिना इस जीवन में मृत्यु के तुम भोगी और प्रेरणा में नहीं हो सकते।

बला-कुशल, शिक्षक, तत्त्वज्ञानी, और विचार शील अपने अपने क्षेत्र में प्रेरणा पाते हैं। परन्तु इस प्रेरणा या आवेश की प्राप्ति केवल आहुति या बलिदान से होती है। इस संसार में लोग अपने को भोगी बनाये रखना चाहते हैं, अपने को कर्ता बनाये रखना चाहते हैं, परन्तु वेदान्त प्रकट करता है कि यह प्रकृति के नियमों से संगत नहीं है कि आप किसी चीज को भोगें। किसी पदार्थ का भोग करना मनुष्य के लिये नहीं है। भोक्ता (भोग करने वाला) पुरुष भूढ़ा पुरुष है, वह असली पुरुष नहीं है, वह तुम नहीं हो। सब विचार शीलों और तत्त्वज्ञानियों को अपने शरीर, अपने चित्त, अपनी सारी हस्ती का समस्त संसार द्वारा भोग होते देखना पड़ेगा। वही रास्ता है। यदि आप भोक्ता होना चाहते हैं तो मुक्ति, आनन्द, भुक्ति का मार्ग आप के लिये बन्द है, रुका है। आप इस संसार का भोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप के लिये केवल एक ही पथ है। और वह यह है कि आपका देह, मन, और सर्वस्व परमात्मा द्वारा भोग किया जाता, परमात्मा द्वारा लीन किया जाता दिखाई दे। जैसा कि ईसा ने प्रभु के भोजन के समय कहा है, “यह, मेरा मांस खालो, खालो”। “मेरा यह रक्त तुम्हें पीना होगा”। वह बड़ा सुखी और भाग्यशाली है जिसका समस्त जीवन निरन्तर बलिदान है।

अति पूर्णता की इस सीमा पर जब हम पहुँचते हैं, जब

मन भावना से भर जाता है। जब सारी हस्ती खयाल में हूँ और लुप्त हो जाता हूँ, तब महा गवैया (ईश्वर) यंत्र या उपकरण या बाजे को उठा लेता है और इस उपकरण द्वारा सुन्दर, परम मनोरम, श्रेष्ठ स्वर निकालता है। महान तानें चमत्कार संगीत इस बाजे से पैदा ही होगा। परन्तु वृत्ता जब बाजे को धरने ही तक रखना चाहता है और यह वृत्त-वैये या गवैया को उस बाजे से काम नहीं लेने, देता, तब तक थाजा बेलुरा ही गावेगा। जब तक यह पुरुष, यह मिथ्या पुरुष यह अवास्तविक आत्मा, जो भोक्ता पुरुष है, मौजूद है और इस शरीर पर अधिकार बनाये रखना चाहता है तथा इस शरीर को जाने नहीं देता, तब तक इस बाजे या देह से बेलुरी तानें ही निकलेंगी। यह यंत्र या शरीर परम देव को देदो, इस मिथ्या अहंकार से अपना पीछा छुटा लो, इस तुच्छ अहंकार को दूर करो, इसका वलिदान कर दो, और इससे ऊपर उठो। इसके बाद, जब अतिपूर्णता के बिन्दु का अतिक्रमण हो जाता है, ईश्वर स्वयं इस यंत्र को उठा लेता है, महान गवैया स्वयं यंत्र को धधियाता है और इस यंत्र द्वारा संगीत निकलता है, अतिसुन्दर स्वर उत्पन्न होते हैं। तब आप प्रेरणा में हैं। प्रेरणा ईश्वर की करनी है। जब तुच्छ अहंकार शरीर का कब्जा छोड़ देता है तब अनुपम निवेशित या मेदित होता है।

हमें पता मिलता है कि ईसा द्वारा अपना कर्त्तव्य आरम्भ होने के पूर्व शैतान ने उन्हें यहकाकर भोग बनाने की चेष्टा की थी। ये सात लोक हैं, ये सुन्दर २ सुस्वादु भोजन हैं, ये राजत्व है, अलौकिक घटना संघटित करके यह नामी होने का ये अवसर है, ये सभी प्रलोभन और भोग ईसा के

अजेय शूर अपनी अमोघ स्थिति से हटा लिये गये, अपनी वास्तविक अजेयता से सरका कर अपने शरीरों में ले आये गये, उन्हें यह विश्वास करा दिया कि वे विजयी हैं। उन्हें विश्वास करा दिया गया कि वे महान हैं, वे विजेता हैं। ये तीन मनुष्य शरीर के पिंजड़े में उतार लिये गये, ये तीन आदमी शरीर के कारागार में डाल दिये गये। "मैं कर रहा हूँ" के विचार ने या "मैं महान हूँ" की भावना ने उन पर अधिकार कर लिया और कैदगाने में बन्द कर दिया। उनमें का ईश्वर स्थानच्युत कर दिया गया, और उस का स्थान तुच्छ अहंकार ने ले लिया और तब उन पर विजय पाता और पकड़ कर कैद कर देना कुछ भी कठिन काम नहीं रह गया। अब ये कठिन काम नहीं था, ये तुरन्त हराये और तुरन्त पकड़ लिये गये।

अब इस कहानी के प्रयोग पर ध्यान दीजिये। जब तक कोई काम तुम इस ढंग से करते रहते हो कि मानो तुम्हारा शरीर ईश्वर के हाथ में एक यंत्र रहता है, तुम्हारा व्यक्तित्व ईश्वरत्व में निमज्जित रहता है, जब तक तुम्हारी यह स्थिति रहती है तब तक तुम अजेय हो, उन तीनों असुरों की भांति तुम 'मैं भोग रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ' की भावना से परे हो और अजेय हो। पर जब लोग आ कर तुम्हारी तारीफ शुरू करते हैं, तुम्हें (अतिशयोक्तियों से) फुलाने लगते हैं, तुम्हारी खुशामद करते हैं, चारों ओर से तुम्हारी प्रशंसात्मक आलोचना करते हैं, तुम्हें विश्वास करा दिया जाता है कि तुम विजयी हो, नायक हो, तुम विजेता हो, दूसरे विजित हैं, तब तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी तुम्हारे विरुद्ध हैं, तब तुम उन तीनों असुरों के समान हो जाते हो। "मैं यह कर रहा हूँ," की

भायता ही और "मुझे छुति का भोग करना चाहिये" "मैं भोक्ता हूँ" का विचार मात्र ही तुमको कैद कर लेता है, तुम्हें शरीर के पिंजड़े में उतार खाता है। तुम हो याँते, शक्ति जाती रही। बाइबिल में भी क्या आप नहीं देखते कि जब ईसा पढ़ाई पर से ताज़ा २ आया था तब उसमें बड़ी शक्ति थी। वह अपने मित्रों के बीच में रहा, उसने बहुत बातचीत की, और उसे कहना पड़ा, "किसने मुझे छू लिया? मैं देखता हूँ कि मेरी शक्ति मुझसे निकली जा रही है"। यह हमें ईजाज़ में मिलता है। यहाँ भी तुम्हें वही बात दिखाई पड़ती है। "मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ" जब आप इससे परे होते हैं तब ईश्वर आपके द्वारा काम कर रहा है और आप प्रेरित हैं; किन्तु जब आप कोई काम करके लोगों की समा-लोचनायें और अपने अनुकूल आलोचनायें, लोगों की तारीफें, लोगों की खुशामदें स्वीकार करते हैं, तब आपकी शक्ति तुरन्त जाती रहती है। यह तुरन्त निकल जाती है, यह फिर पिंजड़े में डाल दी गई। पिंजड़े में बाहर निकलो और तुम प्रेरित हो। फिर पिंजड़े में तुम चले जाओ और तुम्हारा अन्त हो गया।

कल्पना करो कि यहाँ एक सुन्दर घड़ी है। वह ठीक है और दिन रात चल रही है। यह एक प्रयत्न धुम्बक के निकट आती है और आकर्षित हो जाती है, लोहे के सिंग आकर्षित हो जाते हैं। घड़ी अब चल नहीं सकती, अब यह बेकाम है, समय नहीं बताती। अब इसके साथ मैं क्या करूँ? घड़ी को ज़मीन में तोप दो, आकर्षणशक्ति प्रभावों से उसे दूर रफ़ाओ, वह धुम्बक के आकर्षण से छूट जायगी, वह अपनी पहले काम देने की शक्ति फिर बापिस पा जायगी, और आप फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। तुम्हारे मनो

के भीतर तुम्हारा स्वर्गीय, ईश्वरीय निजात्मा है। प्रत्येक वच्चा स्वभाव से ही प्रेरित होता है। प्रत्येक वच्चा स्वरूप से ही कवि होता है। और यदि आप ईश्वरीय नियमों के अनुसार निर्वाह करें, ईश्वर की ताल से मिले हुए रहें, तो आप सदा प्रेरित हैं। यदि आप अपनी सच्ची आत्मा या स्वरूप से मिन हुए रहें, यदि आप अपने अन्तर्गत ईश्वर से, अपने निज स्वरूप या आत्मा से, सदा अपना संसर्ग बनाय रखें, तो आप हर घड़ी प्रेरित हैं। आपमें कसर यही है कि आपका मन सब तरफ संसारी घुमकों, लौकिक संगों के संसर्ग में आता है, और ये आपको आकर्षित कर लेते हैं और आपको अव्यवस्थित कर देते हैं, तब आप कार्यकारी अवस्था में नहीं रह जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। यदि आज आप प्रेरित नहीं हैं, तो एक मात्र कारण यही है कि आप अपने को यथेष्ट भनसंग या विच्छिन्न नहीं रखते। सांसारिक पदार्थों द्वारा आप अपने को आकर्षित होने देते हैं, मुग्ध होने देते हैं, आप अपने को उनके मनमाने खेला की वस्तु बन जाने देते हैं। यदि आप अपनी प्रारम्भिक शक्तियों और आवेश या प्रेरणा को फेरना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिये अपने को गतसंग रखिये, विच्छिन्न रखिये। वास्तविकता में, ईश्वरत्व में, ईश्वर में, सच्ची आत्मा में अपने को तोप लीजिये। स्वधृति में, सत्य में अपने को गाँड़ रखिये। कुछ काल के लिये अकेल रहिये, वास्तविकता के संस्पर्श में रहने के लिये अपने भदन का कुछ समय अलग कर लांजिये। ईश्वर में अपने आपका हुवा दांजिये, गाड़ लीजिये। यह कीजिये और आपको रॉच लेनेवाली इन सांसारिक पदार्थों की विनाशक आकर्षण शक्ति और मोह लेनेवाली अशुद्ध सम्मोहन शक्ति छोड़ देंगी, आपका मन पुनः कार्यकारी अवस्था में आ जायगा। आप फिर प्रेरित हो जायेंगे।

कुछ दिनों तक समुद्र में चलते रहने पर जहाज गड़बड़ा जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। तब मरम्मत के लिये कुछ दिनों तक उन्हें जहाजों मरम्मतखाने में रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से बहुत समय तक सांसारिक मामलों में, सांसारिक झगड़ों में रहने से, मोहनेवाली परिस्थितियों के बीच में रहने से, बिगाड़नेवाली और थकानेवाली तथा निर्बल-कारिणी हालतों में रहने से आप अपने को वेसिलसिले कर लेते हैं, आप गिर जाते हैं, प्रेरणा की अपनी आन्तरिक स्वाभाविक शक्तियों को आप खो देते हैं। जिस तरह आप अपने जहाजों से चर्तते हैं वैसे ही व्यवहार आपको अपने शरीरों से करना चाहिए। अन्ततः कुछ समय के लिये अपने शरीरों को मरम्मतशाला में, पूर्वोक्त प्रभावों से दूर रखिये। कम से कम कुछ काल के लिये अपने शरीरों को स्वयुक्ति में रखिये। वे पुस्तकें पढ़िये जो आपको प्रेरित करेंगी, उन लोगों की संगति में रहिये जो निवेशित करेंगे। अपने आप एकाकी रहिये। कुछ समय ध्यान में लगाइये और आप अपनी प्रेरणा की शक्ति वापिस पावेंगे। क्या आपके शरीर को रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्या आपके घर को नित्य साफ़ किये और झाड़े जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ? इसी तरह से आपके मन की भी सफ़ाई और पोताई की ज़रूरत है, इसके नित्य धाये और नहलाये जाने की ज़रूरत है। जब तक लौकिक भावनायें, लौकिक संग या सांसारिक भोग के विचार या 'मैं यह कर रहा हूँ' इत्यादि के विचार वर्तमान हैं, जब तक आप बिलकुल धलिदान नहीं हो जाते, तब तक आपके लिये कोई आशा नहीं है। शरीरोत्सर्ग के सिवाय प्रेरणा का कोई दूसरा उपाय नहीं है।

ॐ !   ॐ !!   ॐ !!!

सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग ।

(ता० १३ दिसम्बर १९०२ को साधु संग (हर्मिटिक प्रदरहुड) के सामने
दिया हुआ स्वामी राम का व्याख्यान ।)

इस नाना रूपों में मेरे निजात्मन्,

विषय शुरू करने के पाहेले भारत की भौतिक दीनता पर कुछ शब्द कहे जायेंगे । शायद एक समय ऐसा था जब भारत आज कल के सम्पूर्ण यूरोप से भी अधिक धनवान् था । आज कल समग्र अमेरिका में जतने रत्न, हीरे, मोती और लाल हैं उनकी अपेक्षा भारत में अधिक थे, ऐसा एक समय था । समय समय पर राष्ट्र के बाद राष्ट्र ने भारत को धर दबोचा । यूनान भारत को बंदौलत अमीर हुआ, ईरान भारत की बंदौलत अमीर हुआ, अफ़ग़ानिस्तान भारत की बंदौलत अमीर हुआ, और आज इंग्लैंड भारत की बंदौलत दौलत, बंटार रहा है । भारत वास्तव में किसी समय सोने और रत्नों का भण्डार था ।

हमें पछताया नहीं है । भौतिक वैभव में भारत के पिछड़े होने का हमें खेद नहीं है । हम जानते हैं कि एक नियम है, ईश्वरीय नियम है, हमारी अपनी प्रकृति का नियम है, जो मामलों का नियमन कर रहा है, जिसके अनुसार प्रत्येक बात हो रही है । हम जानते हैं कि दैवी हाथ हमारे मामलों का सम्भालन और नेतृत्व कर रहा है, और यह जानकर हम अपनी भौतिक दरिद्रता के लिये व्याकुल नहीं होते । भौतिक सम्पत्ति की हानि के लिये हमें सोच नहीं । इन वस्तुओं की, वैभव के इन भौतिक पदार्थों की, इन सब की परीक्षा हुई थी ; भारतवासियों द्वारा ये तराजू में तौल गये

धे और कम पाये गये । अमेरिका अभी विलकुल नौजवान है, अत्यन्त बालक है, बहिक बच्चा है । इसी तरह यूरोप भी विलकुल नौजवान है । भारत ने भौतिक क्षेत्र में प्रयोग किये हैं, इन सब चीज़ों को तौला है और कम पाया है । भारत इन्हें फेन का एक बूँद मात्र समझता है, और कुछ नहीं । वे आपके सुख के कोई साधन नहीं । वे आपको सब-सुख सुखी नहीं बना सकते, कदापि नहीं, कदापि नहीं । लोहा और सोना खरीदने के ही लिये ठीक हैं, यस । सुख इन भौतिक पदार्थों की ही जाति की वस्तु नहीं है । यह खरीदा नहीं जा सकता । सुख, सच्चा आनन्द इन चीज़ों से नहीं मोल लिया जा सकता ।

सुख का रहस्य कुछ और ही है । रहस्य यह है कि जितना ही तुम चीज़ों को ढूँढ़ने हो उतना ही तुम उन्हें खोते हो । जितना ही आप कामना से परे रहते हैं उतना ही आप अपने को अभाव से भी परे पाते हैं, उतना ही भौतिक पदार्थ आपका पीछा करते हैं । आज कल के भारतवासी भी, सांसारिक बुद्धिवाले भारतवासी भी इस रहस्य को नहीं जानते, और तीक्ष्ण तथा गम्भीर निरीक्षण के अभाव के कारण वे किसी अपूर्व घटना का कारण ऐसी बातों को मानते हैं जो उसका वास्तविक कारण नहीं । भारत का राजनैतिक पतन क्यों हुआ, अथवा भौतिक दृष्टि से भारत इतना नीचा क्यों है ? कारण यही है कि आज कल के भारतीय उन दिनों के भारतीय हैं जब भारत का पतन शुरू हुआ था । उनमें व्याधहारिक वेदान्त का अभाव है । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वही भारत जो वेदान्त और आध्यात्मिकता का घर था, एकता का मूलस्रोत था, 'सब एक है' की भावना का मूल-

स्थान था, वही भारत, वही धंक्र जिससे दैवी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म-सम्मान, आत्म-ज्ञान, आत्म-गौरव की गंगा वही थी, वही भारत आज व्यावहारिक घदान्त से ढीन है। और वही भारत के पतन का कारण था, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, परन्तु अब इस विषय की आलोचना करने के लिये समय नहीं है। यदि समय मिला तो किसी भावी व्याख्यान में इस पर विचार किया जायगा। राष्ट्र क्यों गिरते और उठते हैं, बाह्य दृश्यों की आड़ में कौन सी ऐसी वस्तु है जो एक क्रोम को गिराती और दूसरी को उठाती है, कौन सा चन्द्र राष्ट्रों के ज्वार-भाटे का कारण होता है?

इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि बिना आध्यात्मिक पतन के किसी राष्ट्र का किसी भी दृष्टि से पतन नहीं हो सकता—और एक भारतीय के मुख से, जिम्मे भारत तथा अन्य राष्ट्रों पर मनन किया है, निकले हुए इन शब्दों का आप स्वागत करेंगे। इस कथन में शायद अन्य भारतीय राम से सहमत न होंगे, किन्तु राम अपने ही प्रमाण पर, तीक्ष्ण अवलोकन के प्रमाण पर यह बात कहता है। यह क्या बात है कि अमेरिका इस समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और विलक्षण उन्नति कर रहा है? भौतिक उन्नति की दृष्टि से अमेरिका इतनी शीघ्रता से क्यों अग्रसर हो रहा है? कारण यही है कि अमेरिकानियासी अज्ञात भाव से इस स्थूल लोक में घेदान्त का जीवन धिता रहें हैं। अमेरिकावासी क्योंकर व्यावहारिक रूप से घेदान्त की जिन्दगी बसर कर रहे हैं, और यह उनकी भौतिक उन्नति का कारण क्यों है, इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। परन्तु बात यही है। सत्य, सत्य, केवल सत्य गौरव पावेगा। वास्तविकता, वास्तविक चरित्र,

केवल स्वच्छ चरित्र को गौरव और सफलता प्राप्त होगी ।
और कोई इसे न पावेगा ।

सब व्योरे को छोड़कर और सच्चे परन्तु प्रकट में विपरीत कथन पर टीका-टिप्पणी करना छोड़कर, जो कौतूहल-जनक बातें हमने अभी कही हैं उन पर और विचार न करके अब हमें आज के विषय पर आना चाहिये ।

ईजॉल में लिखा है "माँगो और तुम उसे पाओगे ; पट-पटाओं और दरवाज़ा तुम्हारे लिये खुल जायगा ।" उधर हिन्दू कर्म-वाद का उपदेश देते हैं, जिसका अर्थ है कि मानो प्रत्येक कामना अपनी पूर्ति अपने साथ लिये रहती है, प्रत्येक अभिलाषा और प्रत्येक संकल्प किसी न किसी समय पूर्ण होने का ध्वन देता है, पूर्ण होहीगा । राम इस विषय पर व्याख्यान न देगा । इस समय इसकी चर्चा ही यथेष्ट होगी । कहा जाता है कि धारा में दिखाई पड़नेवाली हरेक कली अपनी आशा पूर्ण हुई देखती है, कभी न कभी खिलती और फूलती है । और हीनतर पशुओं की बँधई हुई सब उम्मेदें भी कार्य में परिणत होती हैं । इस संसार में कोई भी उद्योग, कोई भी शक्ति, कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी चीज़ खोती नहीं । शक्ति के आग्रह, उद्योग के संरक्षण, पदार्थ के अविनाशीपन के नियम हम लिपियत्र पाते हैं और इसी तरह मानसिक क्रियाशीलता तथा मानसिक कामनायें, संकल्प और अभिलाषा अर्थात् मानसिक उद्योग-शक्ति है, इसका भी नाश कैसे हो सकता है ? इसमें यह भी फल लगेहीगे, देर या सघेर इसकी भी पूर्ति होगी । इस तरह सब आकांक्षायें पूर्ण होहीगी । कर्म-वाद का सार और संकलन यही है । हिन्दू उपदेश देते हैं कि इस लिप्य के अनुसार "माँगिये और आप

उसे पावेंगे, खटखटाओ और दरवाज़ा तुम्हारे लिये खुल जायगा।” किन्तु क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या वस्तुतः ऐसा ही है? अपने दैनिक जीवन में क्या हमें ऐसा ही अनुभव होता है? है तो ऐसा ही। परन्तु कर्म-वाद का साधारणतः जो अर्थ लोग लगाते हैं उसके अनुसार होनेवाले अपने अनुभव से यदि आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं, साधारण लोग “माँगिये और आप उसे पावेंगे, खटखटाइये और वह आपके लिये खुल जायगा” से जो अर्थ ग्रहण करते हैं उस ढंग से यदि आप इस वक्तव्य को प्रमाणित करना चाहें तो आप भूल करेंगे। आप अपने को हानि में पावेंगे। आप देखेंगे कि यह काम नहीं देता; यह सिद्धान्त व्यवहार में काम नहीं करता। यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है, यह सत्य का एक अंश मात्र है। पाश्चिमी में या हिन्दुओं द्वारा जब यह कहा गया था कि “खटखटाइये और वह आपके लिये खुल जायगा, माँगिये और वह तुम्हें मिल जायगा” तब इससे जो अर्थ ग्रहण किया जाता था वह साधारण लोग नहीं समझते या उसकी उपेक्षा करते हैं। मतलब यह था कि आपको उसकी क़ीमत भी देना होगी। उसका मूल्य भी देना पड़ेगा। यह मत भूलो कि मूल्य भी अत्यन्त ज़रूरी है। मूल्य की भी खर्चा हम इंजील में पाते हैं, “जो अपना जीवन बचायेगा वह इसे खो देगा।” इसका अर्थ क्या है? इसमें यह गर्भित है कि जो विनय करेगा और तलफेगा तथा आकांक्षा करेगा वह इसे नहीं पावेगा। तलफने में, विनय और आकांक्षा करने में हम अपने जीवन को रखना चाहते हैं। “जो अपने जीवन को रफ़खेगा वह इसे खो देगा।”

“मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन न होना चाहिये।”

यह देखिये, प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं, “आज के दिन हमें हमारी नित्य की रोटी दीजिये”। “आज के दिन हमें हमारी नित्य की रोटी दीजिये”, इस वाक्य में हम कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधान न होना चाहिये। इन कथनों की सङ्कति बैठायें। उन्हें अच्छी तरह समझिये। “हमें हमारा नित्य का भोजन दीजिये”, इस ईश धिनय का यह अर्थ नहीं है कि आप माँगते रहें। इसका यह मतलब नहीं कि आप अनुनय-धिनय करें, अभिलाषा, आकांक्षा करें। कदापि नहीं। यह अर्थ नहीं है। इसका अभिप्राय यह था कि एक महाराज, एक सम्राट् को भी, जिसे नित्य का भोजन न मिलने का ज़रा सा भी पटका नहीं है, यह प्रार्थना करनी चाहिये। एक राजकुमार को भी, जिसे नित्य का भोजन अवश्यमेव मिलने का पूरा विश्वास है, यह प्रार्थना करनी ही चाहिये। यदि ऐसा है तो प्रकट है कि “हमारा नित्य का भोजन हमें दीजिये” का अर्थ यह नहीं है कि लोग मँगनपन धारण करें, वैभौतिक समृद्धि की अभिलाषा करें। यह अर्थ नहीं है। प्रार्थना का अर्थ यही है कि हरेक को, वह राजकुमार या महाराज या साधु कोई भी क्यों न हो, अपने ईर्ष्या-गिर्द की सब वस्तुयें, विपुल धन-राशि, समस्त दौलत, सुन्दर और मनोहर पदार्थ अपने न समझना चाहिये, यह इन सब (धन-दौलत आदि) को अपनी मिताकियत न माने, बल्कि समझे कि यह सर्वस्व ईश्वर का है, ईश्वर का, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। इस प्रार्थना का अर्थ माँगना नहीं है, अर्थ है त्यागना। सुनिये। “हमारा नित्य का भोजन हमें दीजिये” का अर्थ माँगना और चाहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ त्यागना और दे देना है। दे देना, ईश्वरार्पण करना उक्त प्रार्थना का अर्थ था। आप समझ सकते हैं कि किसी बादशाह का यह “आज के

ओर से हताश हो जायेंगे तब उसे छोड़ दोगे, तब उसका पीछा छोड़ दोगे और मन मारकर बैठ रहोगे। क्योंकि तुम अपना मुख उसका ओर से फेरोगे, उसे छोड़ बैठोगे, क्योंकि तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, उसी क्षण तुम अपने को उस पदार्थ से ऊँची श्रेणी में पहुँचा-देते हो। इधर तुम उस पदार्थ से ऊँचे उठे उधर वह पदार्थ तुम्हें ढूँढ़ने लगेगा। क्या ऐसा नहीं है? हर एक व्यक्ति को यह अनुभव से ज्ञात है। केवल अपने अनुभव की शरण लो, और हर कामना में तुम्हें इस तरह का अनुभव हुआ है। जब आप किसी व्यक्ति पर प्रेम करते हैं और उसके लिये विकल हातें हैं, उसके लिये भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तब आप उसके लिये बहुत बस्तुक होते हैं, और, बहुत ही उत्सुक होते हैं। जब आप उसे किसी उच्चतर भाव के लिये, जो भाव मुक्त और तुम्हें ऊपर उठ जायगा, छोड़ और भुला दें तब, केवल तभी, आप उस इच्छित वस्तु को अपनी वपल में पावेंगे, तभी वह पदार्थ आपको अपने पास मिलेगा।

यह क्या बात है? आप देखने में कि हर एक वस्तु अपनी सी वस्तु को आकर्षित करती है। यही बात है। सूर्य भी पदार्थ है और भूमि भी पदार्थ है। सूर्य भूमि को और सब प्रदों को आँचता है। पृथिवी सूर्य को अपनी ओर नहीं आँचती, वह सूर्य द्वारा आँची जाती है। सूर्य पृथिवी को अपनी तरफ आँचता है। धनात्मक [positive] और ऋणात्मक [negative] बिजलियों में भी यही बात है। उनमें अंशों का भेद है, जाति का भेद नहीं है। विज्ञान इसे सिद्ध करता है। यहाँ एक चुम्बक पत्थर है और एक लोहे का टुकड़ा है। जो चीज़ भारी है वह हलकी को आँच लेगी, यह विज्ञान की भली संज्ञा प्रसिद्ध नियम है।

मँगता दुतकार दिया जाता है। लोंग उसकी उपस्थिति से घृणा करते हैं। इस दश में यों भिखारी और ठुकड़दे नहीं पूछे जाते, उनके लिये कोई जगह नहीं है। इसलिये तुम्हें यदि ईश्वर के पास पहुँचनी है तो ईश्वरोचित पोशाक में जाइये। ईश्वरोचित पोशाक क्या है? वह पोशाक जिसमें भिखारी की गंध नहीं है, जिससे आवश्यकता या अभाव नहीं टपकता। तुम्हें अपने आपको आवश्यकता या अभाव से दूर समझना चाहिए। तब ईश्वर द्वारा आपका स्वागत होगा, फेवल तभी।

कहा जाता है कि जो मनुष्य छटपटा रहा है, अभिलाषा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, जो बेचैनी की हालत में है, जो अमाध घोघ करता है, जो निरानन्द और आवश्यकता की दशा में है, उसके पास सुख नहीं आ सकता। जब तक आप तलफते हैं, अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, तब तक आप बेचैनी की हालत में रहते हैं, आप दुःख की दशा में रहते हैं। इस अवस्था में किसी इच्छा की पूर्ति-रूप आनन्द, या यों कह लीजिये, वह इच्छित पदार्थ, जो आपकी दृष्टि में सुख से परिपूर्ण है, आपके पास न फटकेगा। दोनों में विरोध है। तुम्हारी आत्मा मिष्टा-शील है, कंगाल है, वह काम्य पदार्थ उच्च है, मतापी है, सुखमय है। दोनों में विरोध है। वह पदार्थ तुम्हारे निकट न आवेगा। तुम उस पदार्थ की ओर खिचोगे, उसे ढूँढ़ते फिरोगे, और वह तुमसे हमेशा घृणा करेगा। कुछ काल तक निरुत्साहित किये जाने पर, कुछ काल तक असफलता से व्याधित होने पर, सफलता न पाने के बाद, कुछ समय तक वह पदार्थ न पाने के बाद, जब तुम उस पदार्थ की ओर से मुँह फेर लोगे, जब तुम उस पदार्थ की

और जब वे वस्तुएँ उनके पास पहुँच जाती हैं तब वे अपना सिंहासन त्यागकर नीचे उतर आते हैं और अपने आप को अभाव या आवश्यकता से हिरान होते पाते हैं। वे फिर अपने को नीचीं श्रेणी में रख लेते हैं और कामना की वस्तु उन्हें छोड़ देती है। यही दाता है। इसकी दूसरी तरफ से भी व्याख्या की जा सकती है।

एक गाड़ी में एक दरवाज़ा है और एक मनुष्य दरवाज़े में पड़ा है। वह अपने मित्र को बुलाता है, “आ जाओ, चले आओ”। जब मित्र आता है तब अति चिन्ता के कारण वह दरवाज़ेवाला मनुष्य दरवाज़ा नहीं खोली करता, वहीं पड़ा रहता है। मित्र आये तो कदाँ ? वह मित्र के लिये कोई जगह नहीं देता, मित्र उसके पास नहीं आ सकता। गाड़ी चल देती है, और वह बिना मित्र के रह जाता है। ठीक ऐसा, ठीक ऐसा ही है।

तुम्हारी एक कामना है, तुम अभिलाषा या मिन्नत करते हो। कामना घड़ी प्रयत्न, अति गम्भीर है। इच्छा करके तुम काम्य वस्तु को आमंत्रित कर रहे हो। वह आता है और चिन्ता में पड़े हुए तुम उसके लिये द्वार नहीं खोली करते। तुम दरवाज़ा रोके रहते हो, तुम उसको जगह नहीं देते। तुम्हारी दानि होती है, तुम्हारी हानि होती है। तुम केवल माँग रहे थे, और वह तुम्हें नहीं मिला। किन्तु माँगने, दाय फैलाने और इच्छा करने के बाद तुम्हें दरवाज़ा खोली करना पड़ेगा, तुम्हें वह स्थान छोड़ना पड़ेगा और भीतर जाना पड़ेगा। भीतर लौटो, और तब मित्र भीतर आवेगा, भीतर पधारेगा, और मित्र को तुम अपने पास पाओगे। यही हाल है।

जब तुम उद्दिष्ट को छोड़ देते हो तब भी ऐसा ही होता है। तुम अपनी उद्दिष्ट वस्तु को छोड़ और खो देते हो। तुम एक ऐसे भाव या हृदयोद्देश में उठ जाते हो जो अभावहीनता का आवेग है, जो आवश्यकता से, कामना से ऊपर है, जो निष्कामता का भाव है, जो निष्कामता है। तुम एक उत्तमतर कला में हो, और तुम सूर्य हो, और तब वह आनन्द अथवा वह वस्तु पृथिवी या कोई दूसरा ग्रह मात्र हो जाती है और तुम उसे अपने पास खींच लेते हो, वह तुम्हारे पास आ जाता है।

जब तुम्हारी कामना का पदार्थ तुम्हारे पास आ जाता है तब फिर तुम फुल्ल द्रव्य से भर जाते हो। पुनः तुम अपने की आवश्यकता में योग्य करने लगते हो, और पुनः लटपट भी हो जाती है। यही घंघा होता रहता है। तुम राज-सिंहासन पर पहुँच जाते हो, और दूसरे सब लोग तो अब तुम्हें देखें हींगे, क्योंकि सब प्रजा, सब दरबारी, सब पदाधिकारी नरेश की ओर खिंच ही जाते हैं। ये महाराज का हँदते हैं, ये उससे मुलाकात करना चाहते हैं, ये ये बुलाये भी उसकी हाज़िरी भरते हैं। जब तुम अपने की कामना, अभिप्राय, आवश्यकता से ऊपर समझते हो तब यही होता है। तुम राजा के सिंहासन के अधिकारी होते हो, और ये सब वस्तुएँ, ये कामनाएँ, दरबारियाँ और कर्मचारियों के समान होने के कारण तुम्हें हँदती हैं, तुमसे भेंट करना चाहती हैं, तुम्हारे दरबार में हाज़िर हो जाती हैं। तब क्या होता है? इस अचरितार्थ दशा में रहने के बाद, जो दशा केवल उसी पारलौकिक दशा में व्यक्त की जा सकती है, साधारणतः लोग रुचिर, मनोहर वस्तुओं को अपनी आँखें खिंचा हुआ पाते हैं।

कताओं से ऊपर होता है—और ध्यान दीजिये—जिसे वास्तव में किसी चीज़ का भी अभाव नहीं होता है, जो केवल खुशी के लिये एक वाक्य बोल देता है या कुछ कह देता है। यदि उसके कहने के अनुसार काम हुआ तो अच्छा, यदि न हुआ तो अच्छा। यह सब अभिलाषाओं से परे है। एक यादशाह, जिसे कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता। परन्तु उसके दरबारी और परिजन उसकी आज्ञा पाकर धन्य होते हैं। उसे स्वयं तो कोई इच्छा नहीं है परन्तु केवल अपने मित्रों को खुश करने के अभिप्राय से, अपने को खुश करने के लिये नहीं, उनसे अपना कोई काम करने को कह देता है। यह अपने भीतर ही भीतर परम प्रसन्न और संतुष्ट है।

राजाओं और राजकुमारों की मॉति जो लोग सब इच्छाओं से परे रहते हैं, केवल उन्हीं की आज्ञायें इस संसार में चन्द्र, सूर्य और तारों द्वारा पाली जाती हैं। वे कामनाओं से परे होते हैं और उनकी कामनायें पूर्ण होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति की यही कुंजी है।

इस संसार में सूर्य सब कुछ करता है। परन्तु उसके द्वारा सब कुछ क्योंकर होता है? यह क्या बात है? कारण यही है कि सूर्य सारी मात्र है, केवल गवाह है। और एक महिमान्वित गवाह महाराजाधिराज के तुल्य है। यदि कोई राजा या राजकुमार यहाँ आ पड़े तो उसे तुमसे कोई वस्तु माँगनी न पड़ेगी, हरेक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से उसके लिये जगह कर देगा, उसे आसन, जल, भोजन अथवा और कोई वस्तु देगा, धन और दूसरी चीज़ें उसे अर्पण करेगा। अपनी ही इच्छा से अर्पण करेगा। ठीक इसी तरह जो कुछ तुम देखते हो सब सूर्य करता है। जो कुछ तुम देखते हो सब सूर्य के द्वारा देखते हो।

कल्पना करो कि तुम्हें कोई कामना, अभिलाषा या इच्छा अथवा इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति है। तुम इच्छा करते रहते हो। इच्छित वस्तु तुम्हारी ओर खिंच आती है। परन्तु जब तक इच्छा से ऊपर न उठोगे, अपने भीतर न प्रवेश करोगे, तब तक वह तुम्हें कदापि न मिलेगी, क्योंकि उस मनुष्य (इच्छित वस्तु) को ग्राही में घुसना है। तुम अब अपने भीतर प्रवेश करो, वास्तविक स्वयं के पास पहुँचो। इस तरह स्थान खाली कर देने या रोके रहने पर इच्छित वस्तु मिलती या नहीं मिलती है।

इस स्थान की हवा सूर्य ताप से गरम हो गई है, वह ऊपर चढ़ जायगी। खाली जगह को भरने के लिये बाहर की हवा भीतर घुस आयेगी। यदि हवा अपनी जगह पर उठी रहती है तो बाहर की हवा आकर उसका स्थान नहीं ले पाती।

ठीक ऐसे ही जब तक आप इच्छाओं और सुद्र स्वयं की, तथा इच्छा और अभिलाषावाली दशा को बनाये रखते हैं तब तक चाही हुई वस्तुएं आपकी ओर नहीं झपटती। उन इच्छाओं को छोड़ दो। पहले माँगने से, तुम चाहे विनती भी करो, काम न निकलेगा। बाद को आपको माँगने और इच्छा करने से ऊपर उठना होगा, इच्छाओं से परला छुड़ाकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तब ये पूरी होंगी।

ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छायें, जिनकी आशायें या आदेश सूर्य को, चन्द्र को, (पञ्च) तत्त्वों को पालना पड़ते हैं। उनकी शक्ति और महिमा का भेद क्या है? क्या रहस्य है? भेद केवल यही है कि उनकी कामनायें व्यक्तिगत और स्वर्गपूर्ण कामनायें नहीं होतीं। उनकी इच्छायें एक नरेन्द्र के वचनों के समान होती हैं, जो (नरेन्द्र) समस्त आवश्यक-

कताओं से ऊपर होता है—और ध्यान दीजिये—जिसे वास्तव में किसी चीज़ का भी अभाव नहीं होता है, जो केवल खुशी के लिये एक वाक्य बोल देता है या कुछ कह देता है। यदि उसके कहने के अनुसार काम हुआ तो अच्छा, यदि न हुआ तो अच्छा। वह सब अभिलाषाओं से परे है। एक वादशाह, जिसे कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता। परन्तु उसके दरबारी और परिजन उसकी आज्ञा पाकर धन्य होते हैं। उसे स्वयं तो कोई इच्छा नहीं है परन्तु केवल अपने मित्रों को खुश करने के अभिप्राय से, अपने को खुश करने के लिये नहीं, उनसे अपना कोई काम करने को कह देता है। वह अपने भीतर ही भीतर परम प्रसन्न और संतुष्ट है।

राजाओं और राजकुमारों की मूर्ति जो लोग सब इच्छाओं से परे रहते हैं, केवल उन्हीं की आज्ञायें इस संसार में चन्द्र, सूर्य और तारों द्वारा पाली जाती हैं। ये कामनाओं से परे होते हैं और उनकी कामनायें पूर्ण होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति की यही कुंजी है।

इस संसार में सूर्य सब कुछ करता है। परन्तु उसके द्वारा सब कुछ क्योंकर होता है? यह क्या बात है? कारण यही है कि सूर्य सार्वा मात्र है, केवल गवाह है। और एक महिमान्वित गवाह महाराजाधिराज के तुल्य है। यदि कोई राजा या राजकुमार यहाँ आ पड़े तो उसे तुमसे कोई वस्तु माँगनी न पड़ेगी, दरेक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से उसके लिये जगह कर देगा, उसे आसन, जल, भोजन अथवा और कोई वस्तु दगा, धन और दूसरी चीज़ें उसे अर्पण करेगा। अपनी ही इच्छा से अर्पण करेगा। ठीक इसी तरह जो कुछ तुम देखते हो सब सूर्य करता है। जो कुछ तुम देखते हो सब सूर्य के द्वारा देखते हो।

यदि सूर्य न होता तो हवा में ठिठुरन आ जाती और वह गतिशून्य हो जाती और कोई शब्द तुम्हारे कानों में न पहुँच सकता। सूर्य के ताप का ही यह परिणाम है कि तुम स्वाद का सुख भोगते हो। सूर्य की ही गरमी शाक, भाजी पैदा करती है। जो कुछ तुम सुँघते हो उसका भी कारण सूर्य ही है। पृथिवी अपने वर्तमान रूप में सूर्य ही के कारण ठहरी हुई है। सब घातों का कारण सूर्य ही है, फिर भी किसी अदालत में सूर्य के विरुद्ध कोई शिकायत कभी नहीं दायर हुई। सूर्य के कारण धोर सब कुछ चुराता है, परन्तु किसी न्यायालय में सूर्य पर कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

सूर्य, साक्षी, गवाह, निष्पक्ष गवाह है, सूर्यदेव अपनी महिमा से मण्डित तटस्थ साक्षी हैं। इसी से पृथ्वी चक्कर पर चक्कर काटती हुई अपने सब भाग सूर्य को दिखाती है। ग्रह उसके इर्द-गिर्द फिरा करते हैं और अपने-सब अंग सूर्य को दिखाते रहते हैं। इसी से सूर्य के प्रकट होते ही हिमालियों से पानी बहने लगता है। सूर्य की मौजूदगी में हवा भी चलती रहती है, घास बढ़ती रहती है, इत्यादि। अतएव, सूर्य की उपस्थिति में हरेक चीज़ आती और जाती है। यह क्या बात है? बात यही है कि सूर्य गवाह की, निष्पक्ष गवाह की स्थिति में है, वह अपने द्वारा होती रहनेवाली घातों में हिसमिल नहीं जाता अथवा उन वस्तुओं के साथ भ्रमण नहीं करता, वह प्रतापी साक्षी मात्र रहता है। वेदान्त कहता है, संसार में घूमते-फिरते समय क्या आप खुद उस स्थिति में, अपनी महिमा से मण्डित गवाह की स्थिति में, निष्पक्ष संग की दृष्टि में नहीं हो सकते? संसार में कोई व्यक्ति सत-

स्वार्थपूर्ण अनुराग न रखिये, केवल सूर्यवाला स्वार्थ रखिये। जहाँ कहीं जाइये वहाँ जीवन और प्रमा फैलाइये, किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुराग न रखिये, ईश्वरीय चैतन्यता के ईश्वरात्मकता के सच्चे मोरच में—'वही मैं हूँ'—अपने को रखिये। तुच्छ स्वार्थपूर्ण अनुरागी अहं के दृष्टि बिन्दु से किसी चीज़ की ओर न देखते हुए, सत्य के घर में, आत्मा के वास्तविक आत्मा में अपने को रखिये। यदि आप ऐसा करें तो आप अपने को यही परम शक्ति पावेंगे जिसकी आवाज़ इस संसार की सब शक्तियों को पालना पड़ती है।

इस संसार की सब मुसीबतों, पतेशों, सुखों, धैम्यों, सम्पदाओं और धिकट गरीबी तथा दीनताओं को अपने ऊपर उतनी ही कोमलता और पूर्णता से पढ़ने दीजिये जितनी स्निग्धता और पूर्णता से कोई मनोहर भूभाग आप के दृष्टिपथ में पड़ता है। भूभाग का दृश्य जब आपकी दृष्टि से गुज़रता है तब आप प्रत्येक वस्तु साफ़ साफ़ परन्तु कोमलता से देखते हैं। उसका तुम पर कोई बोझ नहीं पड़ता, वह तुम्हारे नयनों में थकावट नहीं लाता। इस तरह इस दुनिया में रहो, ईर्द-गिर्द भ्रमण करो, जीवन की गलियों में बेहोश हुए गुज़रो, साक्षी प्रकाश हरेक चीज़ स्पष्टता से परन्तु स्निग्धता से देखते, वह अति भाराक्रान्त न हो, किसी धात से दिक्क न हो। यदि यह आप कर सकें तो आप वह महात्मा हैं जिसके आदेश प्राकृतिक शक्तियों को मान्य होते हैं। तुम वही महात्मा हो।

इच्छाओं से ऊपर उठो, और वे पूरी हो जायेंगी। कर्म-बाद का प्रारब्धबाद या प्राकृतिक शक्तियों से, जो सम्पूर्ण विश्व के द्वारा कार्य कर रही हैं, कैसे समन्वय किया जाय ?

दूसरे शब्दों में भाग्यवाद या नियन्धवाद की स्वतंत्र संकल्प से कैसे संगति बैठे ?

एक सादा उदाहरण दिया जायगा ।

कहा जाता है कि जो इच्छायें आपके अन्दर हैं वे वास्तव में सचमुच अनायास इच्छायें नहीं हैं ; परन्तु आपकी इच्छायें प्राकृतिक हैं और वे भविष्य में होनेवाली तथा प्रकृति के नियमित क्रम में घटनेवाली घटनाओं की प्रतिच्छाया मात्र हैं । वे पूर्व से ही आपके चित्त में अपनी छाया डालती हैं और इच्छाओं के रूप में प्रगट होती हैं ।

एक कहानी है एक महिला की, जो एक प्रथमश्रेणी के चित्रकार के पास अपना छायाचित्र उतरवाने गई थी । तस्वीर उतारनेवाले ने अपना यंत्र ठीक करके रखा और अत्यन्त सचेतन फलक का प्रयोग किया । जब उसने छाँके को जाँचा तो उसे महिला के चेहरे पर चेचक के निह दिखाने पड़े । यह चकित हुआ । इसका क्या अर्थ ? उसका मुल-मएडल तो स्वच्छ है परन्तु छाँके में उस भयङ्कर रोग के लक्षण अवश्य हैं । उसने अनेक बार महिला का ऐसा छायाचित्र लेने का यत्न किया जिसमें चेहरे पर शीतला के लक्षण न हों । अन्त में हैरान होकर उसने यत्न त्याग दिया और महिला से कहा कि किसी दूसरे दिन आइयेगा, जब अवस्था अनुकूल होगी और मैं आपका निर्दोष चित्र लेने में सफल हो सकूँगा । महिला अपने घर गई और कुछ घण्टों बाद उसके शीतला निकल आई । क्या कारण था ? बाद को उसको याद पड़ा कि मेरी बहन की, जो चेचक से पीड़ित थी और मेरे यहाँ आनेवाली थी, एक चिट्ठी आई थी जिसके लिफाफे को उसने अपने आँठों से रगला तथा उँगलियों से

बन्द किया था। उसी चिट्ठी को खोलने से उस महिला में रोग प्रवेश कर गया था और यथासमय वह रोगक्रान्त हुई। तसवीर खींचनेवाले द्वारा काम में लाये जानेवाले परिष्कृत पदार्थों की कृपा से तसवीर उतारने के यंत्र ने उस (रोग) का पता लगा लिया, परन्तु यंत्रहीन नेत्रों को धोखा हुआ और चर्म में काम करती हुई चेचक नहीं दिखाई पड़ सकी।

इसी प्रकार इच्छाएँ भी वास्तव में चेचक के दाप हैं, जो सँहरे पर तो नहीं प्रगट हुए हैं परन्तु मंत्र से देखे जा सकते हैं। वास्तव में कामनाएँ अपनी पूर्ति की जमानत हैं। इच्छाएँ अवश्यमेव घटनेवाली घटनाओं की तालिका मात्र हैं।

ये सब चीज़ें जो हमारे हिस्से में पड़ती हैं, एक दृष्टि से हमारी परिस्थिति को, हमारी अवस्थाओं और याहरी प्रभावों द्वारा निश्चित होती हैं। दूसरे दृष्टिबिन्दु से भीतरी सब इच्छाएँ हमें साधारणतः हमारे स्वतंत्र संकल्पों की करतूतें मालूम होती हैं और वे पूरी होकर रहेंगी। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हमारा स्वतंत्र संकल्प अवश्य सफल होगा। इस प्रकार स्वतंत्र संकल्प और भाग्यवाद का समन्वय हो जाता है। इच्छाएँ वास्तव में पहले ही से पूर्ण हो चुकी हैं। परन्तु यह यातना क्यों और कैसी है? इच्छाओं की पूर्ति के लिये हमें यह मूल्य क्यों देना पड़ता है? यह भी ज़रूरी है। एक उदाहरण देकर यह समझाया जायगा।

एक मनुष्य अपने एक मित्र को पत्र लिख रहा था। उसे देखने को वह छटपटा रहा था और बहुत ही उत्सुक था। बहुत दिनों से उसने अपने मित्र को नहीं देखा था। बड़ी लम्बी चौड़ी चिट्ठी वह लिख रहा था, पन्ने पर पन्ने भरते चला जा रहा था। लिखने में वह इतना लिप्त था कि एक

क्षण के लिये भी यह न रुकता था और न आँसू उठाता था। प्रायः पौन घण्टा उसने चिट्ठी लिखने में लगाया और इतने समय तक उसने सिर भी नहीं उठाया। जब पत्र पूरा हुआ और दस्तखत हो गये तब उसने मूढ़ उठाया और देखा कि उसका मित्र मित्र उसके सामने खड़ा है। यह उल्लस पड़ा और अपना स्नेह प्रकट करते हुए मित्र से लिपट गया। याद को विगड़कर बोला, "तुम यहाँ हो?" मित्र ने उत्तर दिया, "मुझे यहाँ आये आध घण्टे से अधिक हो गया।" तब उस मनुष्य ने कहा, "इतनी देर से यहाँ हो तो मुझसे कहा क्यों नहीं?" मित्र ने कहा, "तुम इतने मान थे कि मैंने तुम्हारे काम में विघ्न डालना उचित नहीं समझा।" यही गति है, यही गति है।

तुम्हारी इच्छायें चिट्ठी लिखने के समान हैं। तुम यिन्ती कर रहे हो, इच्छा और अभिलाषा करते हो, भूखे हो रहे हो, प्यासे हो रहे हो, हैरान हो—यह सब चिट्ठी लिखना है, और तुम लिखते ही जाते हो। जिसे तुम चिट्ठी लिख रहे हो, जिन वस्तुओं में तुम्हारी ली लगी हुई है, वे 'कर्मवाद' के गुप्त नियम के अनुसार तुम्हारे सामने पहले ही से मौजूद हैं। किन्तु तुरन्त उनका पता क्यों नहीं चलता, अपने सामने तुम उन्हें क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम इच्छा कर रहे हो, चिट्ठी लिख रहे हो। यही कारण है। जिस क्षण तुम इच्छा करना छोड़ दोगे, पत्र लिखना बन्द कर दोगे, उसी क्षण सब इच्छित पदार्थों को अपने सामने देखोगे। इसी लिये भूल्य देना नितान्त आवश्यक हो जाता है।

.. इस विषय की दृष्टान्त-स्वरूप हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में सैकड़ों कहानियाँ हैं। एक राजा के प्रधान मंत्री की कथा है जिसने

लक्ष्मी के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिये आवश्यक सब प्रकार के तप किये । उसने सब आवश्यक मंत्रों, यंत्रों और प्रयोगों की साधना की । लक्ष्मी देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव करानेवाले गुप्त मंत्रों को उसने दस लाख दफ़े जपा । देवी ने दर्शन नहीं दिये । तीस लाख बार सब प्रयोग उसने किये, फिर भी सिद्धि नहीं हुई ।

मंत्र-यंत्र से उसका विश्वास जाता रहा और संसार की सब वस्तुओं को त्यागकर संन्यास ले लिया । ज्योंही उसने संन्यास लेकर अपना भवन छोड़ा और वन में कुटी बनाई त्योंही लक्ष्मी उसके सामने आ गई । उसने कहा, "देवी खली जाओ, अब तुम यहाँ क्यों आई हो ? मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं । मैं साधु हूँ । साधु को विलासिता, पेश्वर्य, दीक्षित और सांसारिक भोगों से क्या मतलब ? जब मुझे तुम्हारी चाह थी तब तो आई नहीं, अब जब मुझे तुम्हारी चाह नहीं, तुमने कृपा की है ।" देवी ने उत्तर दिया, "तुम स्वयं मेरा रास्ता रोके थे । जब तक तुम मेरी इच्छा कर रहे थे तब तक तुम द्वैत का प्रतिपादन कर रहे थे, तब तक तुम अपने को भिखारी बनाये हुए थे, और ऐसे मनुष्य को कुछ भी नहीं मिल सकता । जिस क्षण तुम कामनाओं से परे हो जाते हो और उनका तिरस्कार कर देते हो उसी क्षण तुम देवता हो, और गौरव देवताओं के ही हिस्से की वस्तु है ।" यह रहस्य है ।

ॐ !   ॐ !!   ॐ !!!

कर्म ।

[ता० ५।१।१९०२ के रोज सोशल ऐसोसिएशन, मधुरा में दिया हुआ स्वामी राम का एक व्याख्यान]*

कुछ लोग कहने हैं कि सारे काम ईश्वर की इच्छा से होते हैं; कुछ कहते हैं नहीं, मनुष्य के प्रयत्न या पुरुषार्थ से होते हैं।

पूर्व कथित महाशय इस मामले को इस तरह माने बैठे हैं कि जो कुछ काम होता है वह सब ईश्वर ही करता है और उसकी इच्छा से ही होते हैं; हमारा इसमें बिलकुल कर्तव्य नहीं है और पश्चात्कथित महाशय इस झगड़े को इस तरह ले किए बैठे हैं कि जो काम होता है, मनुष्य के पुरुषार्थ से होता है; ईश्वर का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। क्योंकि इतिहास में स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण योरोप को अपने ही सहस्र और दड़ता से छिन्न भिन्न कर दिया था, नादिरशाह और महमूद राजनवा आदि का हाल भी इसी तरह का है। अगर ये साहस भरे धीर पुरुष साहस, दड़ता और पुरुषार्थ को एक किनारे रखकर केवल घर में ईश्वर पर भरोसा किए बैठे रहते, तो सारे योरोप और भारतवर्ष में अपना सिक्का

---

* इस के सक्षिप्त नोट श्री आर एस नारायण स्वामी ने, जो उन दिनों महाचारी थे और श्रीस्वामी राम की सेवा में साथ रहते थे, लिखे थे और तत्पश्चात् आर्टिकल के रूप में वे छपाये गये थे। कर्म और प्रारब्ध के विषय पर कुछ समय समा के समासदों में शास्त्रार्थ होता रहा तत्पश्चात् स्वामी जी का व्याख्यान आरम्भ हुआ।

कभी न जमा सकते। अतः सादस और दृढ़ता अर्थात् पुरुषार्थ ही आवश्यक है; ईश्वर पर भरोसा करके बैठे रहना अपने आपको आलसी और कायर बनाना है।

इसके संबंध में वेदांत यों कहता है कि यदि 'दूरदर्शिता' पूर्वक देखा जाय अर्थात् यदि इस भगदड़े की सत्यता पर दृष्टि डाली जाय, तो विदित होगा कि इन दोनों बातों में— अर्थात् ईश्वर सब कुछ करता है वा पुरुषार्थ से सब कुछ होता है—कुछ भी अंतर नहीं है; बल्कि अंतर केवल उन दृष्टियों में है जो वास्तविकता तक नहीं पहुँचतीं। वेदांत तो उन सब लोगों की सेवा में जो कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, यह प्रश्न उपस्थित करता है कि पहले केवल इतना बता दो कि आप ईश्वर का स्वरूप क्या माने बैठे हैं?—आया वह निराकार अर्थात् रूप रहित है वा साकार अर्थात् रूप-रेखा-वाला, आया वह शरीर के स्वामी की भाँति कर्ता पुरुष है वा केवल अकर्ता; वह सम्बन्ध सहित वा संगवाला है वा निस्संबंध वा असंग? जब तुम हमारे इन प्रश्नों का उत्तर सविस्तर और ठीक-ठीक रीति से दे दोगे वा सुन लोगे, तो तुम पर इस ग्रंथ का भेद आप ही खुल जायगा। फिर उन महाशयों को भी जो केवल सादस और दृढ़ता को ही मानते हैं और ईश्वर की इच्छा आदि को एक कोने रखते हैं और जो प्रमाण में इतिहास आदि की साक्षियाँ दे देकर पुरुषार्थ को सिद्ध किया चाहते हैं मगर अपनी बुद्धि को ज़रा और आगे नहीं दीढ़ाते, वेदांत अपना आप समझकर यह उपदेश देता है कि प्यारो! यदि इतिहास की सत्यता को खूब समझकर पढ़ते, तो ये परिणाम न निकालते। यदि अब भी इतिहास को दुयारा और से पढ़ो, तो ऐसे परिणाम कभी भी आपको प्राप्त न हों।

नेपोलियन बोनापार्ट सफलता प्राप्त कर रहा था उस समय उसके हृदय में कभी यह विचार उत्पन्न न होता था कि मैं काम कर रहा हूँ; बल्कि मस्ती के जोश से बेखबर होकर वह हमेशा लड़ता था, उसे सफलता प्राप्त होती थी। जब अहंकार की साथ लेकर लड़ाई, उसी समय उसने हार घाई और बंदी हुआ। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। इस विषय में हमारे का अनुभव साक्षी है। क्योंकि प्रकृति का यह नियम कि "अहंकार से अलग होने पर ही सदैव सफलता होती है", केवल एक ही व्यक्ति पर लागू नहीं है बल्कि सब पर इसका शासन है।

शंका—जब अहंकार का भाव सफलता प्राप्त करने समय बिलकुल उड़ा हुआ था, तो उस समय नेपोलियन के हाथ से जो काम हुआ, वह किस गणना में होगा—किस नाम से पुकारा जायगा ?

उत्तर—वेदांत यहाँ यह कहता है कि जिस समय मनुष्य के भीतर से काम करते समय अहंकार दूर हो जाता है, तो उसके भीतर वह शक्ति काम करती है जो अहंकार से रहित अर्थात् स्वार्थ से दूर है। इसी शक्ति को, जो स्वार्थ और अहंकार की सीमा से परे है, वेदांत में ईश्वर कहते हैं। अतः सफलता प्राप्त होने समय केवल ईश्वर ही स्वयं काम करता है। यद्यपि उस समय सफलता प्राप्त करता नेपोलियन दिखाई दे और सफलता उसके नाम से भी पुकारी जाय, परंतु वास्तव में उस समय स्वयं ईश्वर वा शक्ति ही काम करती है (या यों कहो कि ईश्वर ही सब काम करता है)। जैसे समुद्र का भाग जब रंगाल के नीचे होता है तो उसका

नाम बंगाल की खाड़ी होता है, जब अरब के नीचे हैं तो अरब का समुद्र कहलाता है और जब योरप के नीचे है तो रोम के सागर के नाम से प्रसिद्ध होता है। इत्यादि-इत्यादि। परंतु वास्तव में एक समुद्र के दो नाम भिन्न-भिन्न स्थानों के कारण भिन्न-भिन्न पड़ जाते हैं। इसी तरह एक सर्वव्यापी, सब पर आवृत्त शक्ति रूप शरीर जब नेपोलियन के द्वारा काम करता है, तो वह साइस के नाम से अभिहित होता है, और जब पेड़ के पत्तों आदि में काम करता है तो उसका नाम विकास होता है—अर्थात् यह कि पेड़ बढ़ रहा है। यात इतनी है कि एक रूप में उसकी नेपोलियन के साइस से पहचान हो सकती है और दूसरे रूप में वृक्ष के विकास से। मगर सब में वही एक शक्ति है, अर्थात् सारे काम वही शक्ति करती है। अतएव लोगों का यह कथन कि नेपोलियन ने विजय की, बिलकुल निरर्थक है और विजय की सत्यता को न जानना सिद्ध करता है।

अब उन महाशयों को लीजिए जो यह मानते हैं कि सारे काम ईश्वर की इच्छा से होते हैं, मगर ईश्वर की इच्छा से उनका अभिप्राय प्रारब्ध होता है। अर्थात् जो कुछ होता है वह ईश्वर की बनाई हुई प्रारब्ध से होता है और कर्म वा पुण्यार्थ से कुछ नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि वे इन शब्दों—अर्थात् कर्म और प्रारब्ध—के अर्थ नहीं जानते। उनको भी वेदांत या समझाता है कि प्यारे! अगर तुमने इन दोनों की सत्यता को समझा होता तो आंति से लोगों के साथ झगड़ा करने में समय न बिताते, बल्कि अपने सुधार में अपना समय देते। अस्तु, अब आप इस विषय के निर्णय को ध्यान से पढ़कर इसका परिणाम हृदयंगम कीजिए।

वेदांत इस विषय का यों निपटारा करता है कि जैसे

गणित में एक ही वाक्य में दो प्रकार के राशि होते हैं, एक राशि अस्थिर और दूसरे राशि स्थिर, जैसे—

३ अ ल + ६४ अ ल — अल + अ ल — अ ल

इनमें अ स्थिर है और ल अस्थिर । इसी तरह मनुष्य में भी दो शक्तियाँ मौजूद हैं—एक स्वतंत्र, स्वाधीन अर्थात् कर्म करने की शक्ति और दूसरी परतंत्र या पराधीन । तात्पर्य यह है कि प्रारब्ध स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है ।

अब यह देखना चाहिए कि मनुष्य कहाँ तक स्वाधीन है और कहाँ तक पराधीन । कहाँ तक मनुष्य में स्वतंत्रता अर्थात् कर्म करने का अंश है और कहाँ तक उसमें पराधीनता अर्थात् प्रारब्ध का अंश है ।

इससे पहले कि इस विषय को और प्रकार हल किया जाय, गणित का ही उदाहरण लेकर तै किया जाता है । क्योंकि यद्यपि हम लोगों का नित्य प्रति नदी में तैरते देखते हैं, मगर तैराकी का समझना या समझाना जरा कठिन बात है, किये ही से समझमें आती है । और तरह नहीं । इसी तरह यद्यपि हम नित्य प्रति इन दानों वस्तुओं को मनुष्यों में देखते हैं, फिर भी उदाहरणों के बिना इनका समझना या समझाना बहुत कठिन होता है । इसलिये यदि हम प्रश्न को हल करने के लिये गणित आदि के उदाहरण उपस्थित किए जायें, तो कुछ अनुचित नहीं ।

द्रव्य शब्द (इहमे मायात) में द्रव्य की गति पहले एक बूंद की गति के द्वारा निश्चित की जाती है और फिर कभी-कभी समवाय रूप से अर्थात् संपूर्ण जल के प्रवाह की गति के द्वारा मालूम की जाती है । इसी तरह कर्म और प्रारब्ध के इस मामले में भी दो प्रकार से विवेचना की जायगी, एक

व्यष्टि रूप से, दूसरे समष्टि रूप से। इन्हीं को संस्कृत में व्यष्टि और समष्टि भाव कहते हैं ।

यदि मनुष्य को दृष्टि से अर्थात् व्यष्टि रूप से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि इसमें एक ऐसा अंश है जिसको स्वतंत्र या स्वाधीन कर्म के नाम से अभिहित करते हैं और एक ऐसा है जिसको पराधीन, परतंत्र या प्रारब्ध (भाग्य) के नाम से प्रसिद्ध करते हैं । जैसे रेशम के कीड़े का हाल है कि जब तक उसने अपने भीतर से रेशम नहीं निकाला, तब तक यह स्वतंत्र है और तब तक ही यह स्वाधीन या स्वच्छाचारी कहा जाता है; मगर जब रेशम निकाल चुकता है तो फँस जाता है अर्थात् परतंत्र कहलाता है। इसी तरह जो कर्म मनुष्य से हो चुका है, उसके कारण वह उसके फल भाग्य को परतंत्र या पराधीन है, मगर जो कर्म कि अभी तक किया ही नहीं, उसके कारण वह स्वाधीन है और उसके करने का अधिकार रखने के कारण स्वतंत्र और स्वच्छाचारी कहा जाता है। जैसे मकड़ी जाला बनाने के बाद परतंत्र या पराधीन है और उससे पहले स्वतंत्र या स्वाधीन, या जैसे रेलगाड़ी जब तक सड़क नहीं बनी, हर ओर चलने के लिये स्वाधीन है, और जब सड़क बन गई तो उसपर चलने के लिये धिक्क है—अर्थात् सड़क बनने के बाद रेलगाड़ी उसपर चलने के बंधन में आ जाती है, इसी तरह मनुष्य भी एक कर्म क करने से पहले उसके फल आदि से स्वतंत्र है और कर्म करने के पश्चात् उसके फल भोगने में परतंत्र है। अतः मनुष्य में इन दो वर्तमान अंशों का नाम स्वतंत्रता और परतंत्रता या कर्म और प्रारब्ध (भाग्य) है। कदापि कुछ लोग कर्म और भाग्य को एक ही गिरोह में गिनते हैं अर्थात्

इन दोनों के एक ही अर्थ करते हैं ; मगर वेदांत में भाग्य से तात्पर्य है परतंत्र, पराधीन वा जकड़ा हुआ—अर्थात् मनुष्य में वह अंश जो कर्मों के फल भोगने में परतंत्र वा विवश है ; और कर्म से तात्पर्य है स्वतंत्र वा स्वाधीन अर्थात् मनुष्य में वह अंश जो अभी फल आदि के बंधन से मुक्त है और स्वतंत्र वा स्वच्छाधीन है । अंगरेजी में एक कथायुक्त है कि 'मनुष्य अपनी प्रारब्ध बनाने का आप अधिकार रखता है' अर्थात् 'मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथों बनाता है' । इसमें हमारे शास्त्र का भी यही सिद्धांत है कि 'जैसा करोगे, वैसा भरोगे'। इसके अर्थ यही हैं कि जैसे कर्म या कामना करोगे, वैसे उनके फल दूसरे जन्म में या इसी जन्म में भाग्य के रूप में प्रकट हो जायेंगे ।

लोग इस बात पर दिन-रात रोते रहते हैं कि हाय ! हमारी 'कामनाएँ पूरी नहीं होतीं'। मगर वेदांत इसमें यों कहता है—प्यारो ! अगर तुम्हें रोना ही स्वीकार है तो धातु मारकर रोओ, मगर इस बात पर, कि तुम्हारी कामनाएँ अपना फल दिए बिना नहीं रहेंगी ।" यह सुनकर हर एक अनजान के मन में यह शंका उठती है कि यदि मान भी लिया जाय कि हमारी सारी, कामनाएँ पूरी होती हैं, तो यह क्यों पूरी होती है ? इसके उत्तर में वेदांत यह बताता है कि मन का, जिसमें संकल्प अर्थात् कामनाएँ उठती हैं, मूल केवल आत्मदेव है, जो सत्यकाम और सत्यसंकल्प है—अर्थात् इसका प्रत्येक विचार और कामना सच्ची हुए बिना नहीं रहती । इस (आत्मदेव) को ही शक्ति या ईश्वर के नाम से अभिहित करते हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि इसकी सारी कामनाएँ पूरी हों, क्योंकि यह अपना मूल सत्यकाम और सत्यसंकल्प रखता है ।

शंका—अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदांत का जब यह सिद्धांत है कि मन की कामनाएँ पूरी होती हैं, तो यह पूरी होती हुई दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि किसी को भी अपनी कामनाएँ हर समय पूरी होनी दिखाई नहीं देती, हैं। अतएव उपर्युक्त शास्त्र का सिद्धांत बिल्कुल मिथ्या और अशुद्ध है।

उत्तर—वेदांत इसका कारण यों बताता है कि जैसे बड़ी अदालत (chief court) और छोटी अदालत (small cause Court) दो अलग अलग अदालतें होती हैं। बड़ी अदालत में तो मुकद्दमे अति लंबे लंबे और अधिक होते हैं, इसलिये उनकी पेशी की तारीख १५ वर्ष या उससे कुछ न्यूनाधिक रक्खी जाती है। इतने समय में संभव है कि मुर्दा मर जाय या जज साहब ही बदल जायें या वकील साहब आदि न रहें, मगर मुकद्दमे की पेशी अवश्य होती है और किसी किसी तरह का फैसला भी अवश्य होता है। चाहे पहली पेशी में, चाहे चार या पाँच पेशियों के बाद—अर्थात् बहुत शीघ्र भी यदि प्रयत्न किया जाय तो २० या २५ वर्ष में मुकद्दमा फैसल होता है; और दूसरी अदालत छोटीफा में मुकद्दमे छोटे छोटे और बहुत थोड़े होते हैं, इसलिये पेशी की तारीख भी उसी दिन या एक दो दिन के बाद रक्खी जाती है। और पहिले तों वह मुकद्दमा कच्ची पेशी ही में तय हो जाता है, अगर देर भी लग जाय तो भी एक सप्ताह के भीतर-भीतर ही फैसल हो जाता है—अर्थात् मुकद्दम बहुत थोड़े और छोटे होने के कारण बहुत शीघ्र फैसल हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी दो प्रकार के मनवाले होते हैं। एक ऐसा मन रखते हैं कि जिसके भीतर चढ़े चढ़े भारी और असं-

एव संकल्प कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं और अधिक एवं भारी होने के कारण चीफ़कोर्ट की भाँति, जहाँ मुकद्दमे शीघ्र फैसल होने नहीं पाते और जहाँ यह भी सम्भव है कि वे मुकद्दमे (संकल्प कामना आदि) फैसल होने के लिये अगर उस जज साहब (ऐसे मनवाले मनुष्य) की दो-तीन पेशियाँ (दो-तीन जन्म) भी ले लें, तो बड़ी बात नहीं है। इसीलिये ऐसे मन रखनेवाले महाशयों को, जो लगभग सब संसारी ही होते हैं, चीफ़कोर्ट अर्थात् बड़ी अदालत के जजों की पंक्ति में गिनना चाहिये, और कुछ लोग ऐसा मन रखते हैं जिस के भीतर कामनाएँ बहुत कम और बहुत छोटी-छोटी उठती हैं अर्थात् जहाँ मुकद्दमे बहुत पोंड़े और छोटे-छोटे होते हैं, इस हेतु पहले तो एकदम में ही, नहीं तो एक दो घंटे या दिनों के भीतर-भीतर पूरे (फैसल) हो जाते हैं। ऐसे मन रखनेवाले महाशय, जो प्रायः क्षत्री या शूद्र लोग होते हैं, हिंदुओं के बड़ा अदालत पक्रीका के जज माने जाते हैं। यद्यपि नाम या अदालत के विचार से ये छोटे दिखाई देते हैं परन्तु पद में इनको हमारे शास्त्र और लिये या पैगंबर (सिद्ध या अवतार) की धेनी में गिनते हैं। मगर यह याद रहे कि कामनाएँ अर्थात् मुकद्दमे इन दोनों महाशयों के फैसल अवश्य होंगे—अर्थात् वास्तव में ये दोनों महाशय सत्यकाम और सत्यसंकल्प अवश्य कहे जायेंगे; केवल अंतर इतना रहेगा कि एक के मुकद्दमे (कामनाएँ) बहुत दूर में और मुद्दत के बाद फैसल होंगे और कामनाओं के दूर में पूरी होने के कारण यह महाशय सत्यकाम और सत्यसंकल्प प्रकट में नहीं मालूम होंगे; और दूसरे के मुकद्दमे (संकल्प) बड़ी जल्दी बहिर तत्काल पूर्ण होते दिखाई देंगे, और कामनाओं के शीघ्र पूरा होने के कारण वे सत्यकाम और सत्यसंकल्प

दिखाई देंगे। मगर इन दोनों व्यक्तियों के संकल्पों अर्थात् मुक्तइमों के पूरा होने में तनक भी संशय नहीं है। अतएव ऐसे महाशय जो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी कामनाएँ पूरी होती नहीं दिखाई देती, इसमें केवल उनकी अपनी कमी है। यदि वे अपनी कामनाओं को पूरा होते देखना चाहते हैं तो अदालत खफोफा के जज (छानी, सिद्ध, अवतार) की भाँति अपनी अवस्था बनाएँ—अर्थात् उनकी भाँति मन में कामनाएँ (संकल्प मुक्तइम) छोटी छोटी और बहुत थोड़ी होने दें। स्वयं उनको अपना अनुभव अपने आप साक्षी देगा वरन् उनको फिर कहने की भी आवश्यकता न रहेगी।

शंका—यदि स्वयं हमारी ही कामनाएँ पूरी होती है तो फिर भाग्य के जिसकी चर्चा शास्त्रों में प्रायः आती है, क्या अर्थ है ?

उत्तर—केवल जो कामनाएँ असंख्य होने के कारण एक जन्म में मरण पर्यंत पूरी नहीं हुई, उनका आवशिष्ट समुदाय, पूरा होने के लिये, अपनी शक्ति के अनुसार, दुबारा जन्म दिलाता है और वही, न पूरी हुई कामनाएँ, जिन्होंने मरने के पश्चात् अपना अपना फल देने के लिये दुबारा जन्म दिलाया है, अब (दूसरे जन्म में) भाग्य कहलाती हैं और इसीलिये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संकल्पों या कामनाओं के अनुसार लोगों का दूसरा जन्म होता है।

शंका—हिंदुओं के यहाँ यह कदावत प्रसिद्ध है कि 'अंत मत्ता सोई गता' अर्थात् जैसी मरने के समय कामनाएँ होती हैं उन्हीं के अनुसार दूसरा जन्म होता है। मगर आप यतज्ञा

रहे हैं कि जो कामनाएँ पूरी हुए बिना पहले जन्म से दबी रहती हैं, उनका फल जन्म होता है। इसमें फर्क क्यों है ?

उत्तर—वेदांत भी इस बात का अनुमोदन करता है कि जो विचार अंत में अर्थात् मरने के समय होते हैं, उन्हीं के अनुसार दुबारा जन्म होता है। मगर साथ इसके वेदांत इस बात पर बड़ा जोर देता है कि मरते समय विचार और कामनाएँ भी वही मन में आती हैं जो जीवन में मनुष्य के चित्त पर सघार रहती थीं क्योंकि परीक्षा के कमरे में प्रश्नों के उत्तर उसी बालक के मन से निकलते हैं जो वर्ष भर पहले पढ़ता रहा है; और जो सारी आयु में पढ़ा ही नहीं वह कभी संभव ही नहीं है कि परीक्षा में जाकर पचा लिख आये या परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अतएव वही व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है जो परीक्षा के समय से पहले सारी आयु पढ़ता रहा हो। इसी तरह जो व्यक्ति सारी आयु भर धुरे विचार या धुरी कामनाएँ करता रहता है, तो संभव नहीं है कि मरने के समय अच्छी कामनाएँ उसके मन में उत्पन्न हों। और न यह संभव हो सकता है कि जो व्यक्ति सारी आयु अच्छी कामनाएँ या अच्छे काम करता रहा हो, मरने के समय धुरे विचार या धुरे काम उसके मन में प्रवेश करें, बल्कि जो विचार सारी आयु भर में पहले उठते रहे हैं और अभी

उत्पन्न करना है। यह व्यक्ति जिसके मन में मरने से पहले ही (जीवन काल में) विचारों का उठना बंद हो गया है, उसके मन में मरने के समय भी कोई अच्छा या बुरा विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिये उसका कोई और जन्म भी नहीं होता। मगर ऐसी अवस्था प्रायः छानी या, जीवनमुक्त पुरुषों की होती है। अतः जब यह सिद्ध हुआ कि जो कामना (संकल्प) या कर्म मनुष्य कर चुका है, उनका फल अवश्यमेव उसको विरश होकर भोगना पड़ता है और पहले कर्मों या संकल्पों का ही फल दूसरे जन्म में भाग्य कहलाता है, तो इससे स्पष्ट प्रकट है कि भाग्य के कारण मनुष्य परतंत्र था यह है और दूसरा अंश मनुष्य में स्वतंत्रता का अर्थात् कर्म करने का है जिस कर्म या कामना के करने से उसका आगामी भाग्य बनता है और जिसके करने में वह बिलकुल स्वतंत्र है, चाहे उसको करे चाहे न करे, और इसी कारण तत्त्ववेत्ताओं ने भी यह कहा है कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथों बनाते हैं, क्योंकि यद्यपि मकड़ी में जाला तनने की शक्ति है, मगर जब तक उसने अपने मुँह से तार बाहर नहीं निकाले हैं वह बिलकुल स्वतंत्र है, मगर जब निकाल दे तो फिर उसमें बद्ध है। इसी तरह कर्म करने से पहले मनुष्य स्वतंत्र है और जब कर दिया तो उसके फल अर्थात् भाग्य का परतंत्र था यह है। यह तो कुछ थोड़ा सा एक व्यक्ति रूप से वा दृष्टि भाव से स्पष्ट किया है, मगर जब समुच्चय रूप से वा समष्टि भाव से देखा जाता है तो और ही बात दिखाई देती है। हरवर्ट स्पेंसर साहब कहते हैं कि देश की अवस्था भी स्वयं अपने अनुकूल मनुष्य उत्पन्न कर लिया करता है।

यह बात ठीक है, क्योंकि जब थोड़ा विचारपूर्वक इन

है कि खुजली की जगह और उसके दूर करनेवाले हाथ में शब्द 'मैं' (आत्मदेव) दोनों स्थानों में एक है। इससे प्रकट हुआ कि वही एक आत्मदेव शरीर के सारे भागों में फैल रहा है। यह व्याष्टिरूप से सिद्ध हुआ कि एक ही आत्मा शरीर के भीतर और बाहर या ऊपर और नीचे फैल रहा है। अब समष्टि रूप से बताया जाता है कि जिस समय आप रात को सो जाते हैं और सवेरे के समय जागने लगते हैं तो उस समय आँखें कुछ देखना चाहती हैं, अर्थात् उस समय आँखों को प्रकाश अनुभव करने के लिये खुजली होती है। मगर जब इधर आँखों को प्रकाश का अनुभव करने के लिये खुजली होती है, तो उधर से झट ठीक स्थान पर खुजली को दूर करने के लिये सूर्य रूपी हाथ आ जाता है। जैसे पहले बतलाया गया है कि जिसके वदन पर इधर खुजली होती है, उधर उसका ही हाथ उसको दूर करने के लिये भागता है, ऐसे ही इन दोनों का एक ही अक्सर पर प्रकट होना सिद्ध करता है कि इन दोनों आँख (खुजली का स्थान) और सूर्य (खुजली दूर करनेवाला हाथ) के बीच में एक ही धैतन है। यह बात प्रत्येक को अपने-अपने अनुभव से सिद्ध हो जायगी कि जो लोग भीतर और बाहर एक ही आत्मदेव (अर्थात् एक मैं ही हूँ) के देखने का अभ्यास करते रहते हैं, उनमें व्यावहारिक रूप से अद्वैत या प्रेम आ जाता है, बल्कि उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है—

सूँ रो-मनूँ से निकल कसूँ लैली की जो ली।

इहँ में तासीर है पर नज्मे-कामिल चाहिये ॥

बल्कि जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास बराबर करता रहेगा कि "मैं शरीर नहीं हूँ" "मैं परिच्छिन्न मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं हूँ, किन्तु, संपूर्ण शरीरों का स्वामी हूँ और सब शरीरों में मैं

ही फैला हुआ है," तो उसको इसका अनुभव हम बात के प्रमाण में स्वयं साक्षी देगा कि हाँ भीतर बाहर सब घस्तुओं में केवल एक ही चेतन आत्मदेव काम कर रहा है, और एक ही आत्मा (जो वास्तव में 'मैं' है) संपूर्ण जगत् में फैला हुआ है।

पहले ध्यान हो चुका है कि विशेष साहस और दृढ़ता जहाँ, पर बड़े जोर से होते हैं, वहाँ स्वार्थपरता की गंध नहीं होती, वहाँ कार्य अवश्य-अवश्य पूरे होते हैं। और जहाँ साहस और प्रयत्न कम होते हैं और स्वार्थ संग होता है, वहाँ सर्वत्र असफलता रहती है। इस भेद के न समझने से कुछ महा-शयों के चित्त में यह संदेह प्रायः उठता है कि निःस्वार्थ कार्य में क्यों सफलता होती है और स्वार्थ-पूर्ण कार्य में क्यों नहीं होती? इसका कारण वेदांत यह बतलाता है कि साहसी और स्थिर, पुरुष नर-केसरी होता है और इसी कारण से यह मस्ती के मंदिर में रहता है, इसलिये वह एक अवस्था में प्रक्षान्ति होता है और बेखबरी से व्यावहारिक रूप से इसका अपने स्वरूप में, जो मन से परे है, निवास होता है और यही कारण है कि उसकी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उस अवस्था में केवल सत्यकाम और सत्यसंकल्प स्वरूप (आत्मदेव) से ही काम होते हैं। और जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्मकांड से मन की शुद्धि होती है, इसका तात्पर्य भी केवल यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भाँति निभा रहा है, वह कर्मकांड को निभा रहा है। पहले समय में और कोई काम इतना फैला हुआ न था, केवल यथादि करने का काम जारी था। इसलिये उन दिनों सब लोगों के लिये नित्यप्रति यह करना ही हर एक का कर्तव्य.

था। मगर आज कल ऋषियों ने इस युग के अनुसार इन्हीं पहली वस्तुओं को संचिपित रूप में उपासना, भक्ति और धर-यार के कामों के रूप में बदलकर आज कल के लोगों का कर्तव्य बना दिया है। इस लिये आज कल जो इन विधानों को ही अपने व्यवहार में लाता रहता है, वह कर्तव्य को पूरा कर रहा है, और इस तरह कर्मकांड की भली भांति निभा रहा है, और जो व्यक्ति व्यावहारिक रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिये उद्यत है, वह व्यावहारिक रूप में संसार-क्षेत्र से परे जा रहा है और उसका निवास मन से परे होता जाता है। इस प्रकार से ज्यों ज्यों वह घेख बरी से मन से परे होता अपने स्वरूप में लीन होता जाता है, उतना ही उसका मन की गति भी आत्मा की ओर होती जाती है और उधर प्रवृत्त रहने से शुद्ध होती जाती है, और फिर वह ज्ञान का अधिकारी होता जाता है।

शंका—अगर ईश्वर अलग न होता तो हमारी प्रार्थनाएँ, जो प्रायः स्वीकृत होती हैं, कदापि स्वीकृत न होतीं। और जब कि यह बात हम अपनी आँखों प्रत्यक्ष देखते रहे कि हमारी प्रार्थनाएँ स्वीकार होती हैं, हम किस तरह तुम्हारे सिद्धांत को मान सकते हैं जो कि हमारे निजी अनुभव के साफ विरुद्ध है?

राम का यहाँ कहना है कि प्रथम तो संपूर्ण मनुष्यों की प्रार्थनाएँ स्वीकार नहीं होतीं; हाँ कुछ मनुष्यों की स्वीकार होती हैं; उनकी भी यदि इस बात में साक्षी ली जाय कि प्रार्थनाएँ किस समय और क्यों स्वीकार होती हैं, तो उनसे साफ-साफ वेदांत के अनुसार यही उत्तर मिलेगा कि हाँ किसी व्यक्ति की प्रार्थना उस समय स्वीकार होती है जब

एक इष्टदेव को सामने रखकर प्रार्थना करनेवाले पर, संयोग से या बेचबरी से, ऐसी अवस्था आ जाती है, जिसकी प्रशंसा में एक कवि यों कहता है—

मूँ को इतना मिटा कि तू न रहे, और तुझमें दुई कि तू न रहे ।

जुस्तजू भी हिजावे हिजावे इसनी है, जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे ॥

आरजू भी बिछाले परदा है, आरजू है कि आरजू न रहे ।

या जिस समय कि उसका मन अपने स्वरूप (आत्मा) में डूबा हुआ होता है और जिस समय उसमें "मैं हूँ" और 'तू है' यह विचार दूर हुए जाते हैं, अर्थात् जिस समय 'तू' 'मैं' से परे गया हुआ होता है और ऐसे स्थान में पहुँचा हुआ होता है कि जहाँ पर युक्ति का भी यह हाल हुआ होता है—

अगर एक सरे मूँ परतर परम ।

फरोगे-तजल्ली बसोमद परम ॥

अभिप्राय—अगर मैं एक धाल के छिरे के यराबर भी और थूँ तो उसके तेज से मेरा पर जल जाय ।

वस समय प्रार्थना स्वीकार होती है, क्योंकि उस समय प्रार्थना करनेवाला अपने स्वरूप में डूबे लगाए हुए होता है जो सत्यकाम और सत्यसंकल्प है, जहाँ विचार उठते ही पूरा हो जाता है— अर्थात् उस समय उस छोटी 'मैं' या स्वार्थ से रहित होकर प्रार्थना होती है । दूसरे अर्थों में यह कि उस समय अपने यथार्थ स्वरूप सत्यकाम और सत्य संकल्प से प्रार्थना निकलती है और उठते ही तत्काल पूरी होती है । न कोई अलग शरीरधारी ईश्वर उसको सुनकर स्वीकार करता है और न कोई इष्टदेव उपस्थित होकर स्वीकृति की आज्ञा प्रदान करता है, बल्कि आप ही 'एकमेवद्वितीयम्' उस समय करते कराते हो ।

इन ऊपर लिखे हुए उदाहरणों से प्रकट हुआ कि अपने ही स्वरूप "एकमेवाद्वितीयम्" से जो संपूर्ण अन्य शरीरों का भी अन्तरात्मा है और जो सत्यकाम और सत्यसंकल्प है सारे संसार की प्रार्थनाएं कामनाएं और संकल्प आदि पूरे होते हैं। किंतु आश्चर्य की बात केवल यही है कि जिसकी यदौलत यह सब सफलता हो रही है उसके पाने की या उसका जानने की बिलकुल इच्छा या प्रयत्न नहीं किया जाता। एक कहानी है कि किसी राजा के असंख्य रानियां थीं जो हर प्रकार से अपने राजा को प्रसन्न रखने में शील रहती थीं। एक दिन राजा ने इन सब रानियों को बुलाकर कहा कि मैं तुम से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिये मेरी राजधानी में जौनसी वस्तु माँगो, मैं देन को तैयार हूँ। इसपर किसी ने मोतियों का हार माँगा, किसी ने असंख्य आभूषण माँगे, किसी ने राजधानी का कुछ भाग माँगा, किसी ने लाल पन्ने आदि माँगे, मगर केवल एक ने राजा की बाहु पकड़कर कहा कि मैं तुमको माँगती हूँ, जिसपर यह सब रानियों से बढ गई, क्योंकि उसने सारे राज्य के स्वामी को अपना बना लिया था। इसी प्रकार यह आत्मदेव जिसकी शक्ति से संपूर्ण संसार स्थिर है और जिसकी शक्ति से संपूर्ण कामनाएँ पूरी होती हैं, उसको कोई बिरले ही माँगते हैं और शेष सब संसारी वस्तुओं को, जो बिलकुल तुच्छ, दीन, और अपदार्थ हैं, माँगते रहते हैं।

सिंधु बिपे रँचक सम देखें। आज नहीं पर्वत सम देखें ॥

अब प्रश्न यह होता है कि वह आत्मा जो सब को घेरे हुए है, उसके पाने की इच्छा न करने का कारण क्या है ?

उत्तर—इसका कारण यह है कि वह आत्मा कोई अन्य नहीं, वरन सब का अपना आप है, इसलिये इच्छा नहीं

होती। यदि कोई अन्य होता तो उसके पाने की इच्छा भी होती। मगर यहाँ पर भी एक बात हर एक की समझ में नहीं आती है कि शास्त्रों में जो आत्मानन्द के प्राप्त करने की चर्चा बहुत जगह आई है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे बाहर के पदार्थों को अलग समझ कर उनके पाने का प्रयत्न किया जाता है वैसे ही आत्मा के आनन्द को भी कहीं किसी बाह्य वास्तु में समझकर उसके प्राप्त करने की जिज्ञासा की जावे, यद्यकि यहाँ शास्त्रों का यह प्रयोजन है कि आत्मानन्द तो आपका सच्चा अपना आप है ही, मगर अज्ञान के कारण भ्रांति-भ्रांति की कामनाओं और संकल्पों ने इसको तीव्र स्वभाव बना दिया है। केवल इस तीव्रता को ही दूर करना है। जैसे सिकंजरीन में भी मिठास होती है, पर सिरक की छटाई मिलने से मिठास ज़रा कम भातूम होती है। इस लिये ख़ाँड की मिठास को अपनी असली हालत पर लाने के लिये केवल यह आवश्यक होता है कि उस में से यह सिरक की छटाई दूर की जावे। ऐसेही आत्मानन्द तो आनन्दघन है ही, मगर पदार्थों की कामना को भीतर प्रविष्ट करने के कारण ज़रा तीव्र स्वभाव हो रहा है। केवल इसी तीव्रता को, इच्छाओं के बंद करने से, निकाल देना आवश्यक है जिस में वह शुद्ध ख़ाँड की भ्रांति आनन्दघन अनुभूत होने लगे। इस आनन्द के अनुभव करने की शैली यही है कि भविष्य में बाह्य पदार्थों की कामनाएँ बंद कर दी जावें और निज शरीर से जो प्रेम और मोह है, उसको दूर कर दिया जावे, क्योंकि शरीर के साथ संबंध रखन ही स उसके पालने पोसने के लिये और पदार्थों के प्राप्त करने की कामनाएँ उठती रहती हैं। अतः शरीर के साथ बिल्कुल संबंध न रखना और “मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ,” ऐसा दिन-

रात अभ्यास करना ही अपने आत्मानंद को उसकी आनंदघन अवस्था में लाना है; और यही अभ्यास या पुरुषार्थ आनंद के प्राप्त करने का ठीक प्रयत्न है। इस प्रकार अपने आत्मा अर्थात् अपने ही स्वरूप के घन आनंद का अनुभव करना ही आत्मा को पाना होता है, कोई बाहर से प्राप्त करना नहीं होता। किन्तु आश्चर्य और शोक का स्थान केवल यही है कि जिस शरीर संबंधी कामों के पूरा करने का विचार तक नहीं आना चाहिए था, बल्कि उन कामों को भाग्य पर छोड़ देना था, अब उनके पूरा करने के लिये प्रयत्न किया जाना है और इस प्रकार शारीरिक भ्रांति बढ़ाई जाती है; और जिस आत्मिक आनंद के पाने के लिये पुरुषार्थ करना था और शारीरिक भ्रांति दूर करना था, उसको केवल भाग्य पर छोड़ जाता है। इस ढंग से उन्नति के स्थान पर अंगति होती है। उदाहरण में एक कहानी है।

एक मनुष्य को दो रोग थे, एक आँख (नेत्र) का, दूसरा पेट (उदर) का। रोगी हस्पताल में गया और डाक्टर साहब को दोनों रोगों को दिखाया। डाक्टर साहब से आँख के रोग को दूर करने के लिये सुरमा और पेट के रोग को दूर करने के लिये पाचन-चूर्ण लेकर लौट आया, मगर दुर्भाग्य से दोनों पुष्टियों को भूल से-उलट-पलट कर दिया। दवाई खाने के समय सुरमे की पुष्टिया तो खा डाली और चूर्ण आँख में लगा लिया, जिससे दोनों रोगों की दशा भयंकर होगई। इसी तरह यहाँ भी इस विषय में सारे काम उलट्टे हो रहे हैं। क्योंकि जिस शरीर को केवल भाग्य पर छोड़ना था, उसके लिये पुरुषार्थ किया जाता है, अर्थात् आँख को देखा पेट में डाली जा रही है; और जिस आत्मानंद के पाने के लिये पुरुषार्थ करना चाहिए था, उसको केवल भाग्य पर

छोड़ा जाता है अर्थात् पेट की औपधि आँख में डाली जा रही है। इस तरह से उन्नति के स्थान पर अवनति हो रही है। ऐसी दशा में क्योंकि आशा की जा सकती है कि आत्मिक आनंद हर एक को प्राप्त हो। प्यारों! यदि आनंद को प्राप्त किया चाहते हो तो उसके पाने के वास्तविक अनंत पुरुषार्थ करो, अर्थात् कामना करना बंद करो और शरीर-संबंधी कामों को केवल भाग्य पर छोड़ दो, क्योंकि शरीर-संबंधी काम तो भाग्य के अनुसार अपने आप हो ही जावेंगे। काम अगर है तो केवल यही है कि अपने आत्मा में लीन हो जाओ, अपने स्वरूप में भंगे गाड़ दो और अपने आत्मा रूपी आनंद में मस्त होकर अपनी ईश्वरता की गद्दी को संभाल लो। केवल तुम्हारे अपने स्वरूप को राजराजेश्वर के सिंहासन पर आसन जमाने की आवश्यकता है, तब सारे काम बिना तुम्हारे संकेत के ही होते हुए दिखाई देंगे। जैसे जज साहब जब अपनी कचेहरी में आते हैं तो उनका काम केवल कुर्सी पर बैठ जाना और संसार के मुकद्दमों को फ़ैसला करने का होता है; शेष सब काम (कमरे का साफ़ आदि करना, भेज़ पर दायात कलम रखना और चकील साहब तथा मुर्द आदि को बलवाना इत्यादि) अपने आप जज साहब के हाथ दिखाए बिना ही होते रहते हैं। इसी तरह ग्रहानिष्ठ होने पर अर्थात् संपूर्ण विश्व के सम्राट के सिंहासन पर इजलास करने के बाद मुक्त पुरुषों का काम केवल अपने स्वरूप के आनंद में मग्न रहना ही होता है, शेष संसारी काम भारे डर के प्रकृति अपने आप बिना संकेत के करती रहती है। मगर भगवन्! यह अवस्था तब ही होगी जब औपधि अर्थात् पुरुषार्थ का उचित व्यवहार करोगे, अर्थात् शरीर को भाग्य पर और आत्मिक उन्नति को पुरुषार्थ पर छोड़ोगे।

(कौंशंस) समझने-बुझने की शक्ति उत्पन्न हो जाय, तो वह यही कहेगा कि मैं स्वयं चलता हूँ; लेकिन यह प्रत्यक्ष है कि वह स्वयं नहीं चलता, भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं जो उसे चलाती हैं जिनमें से एक ग्रैविटेशन (आकर्षण शक्ति वा अधः पतन-शीलता) है और एक वह शक्ति है जिसने उसमें गति उत्पन्न की थी। मनुष्य भी इसी प्रकार अन्य शक्तियों की तरह है दूसरी शक्तियों की अधीनता में काम करता है। भेद कयल इतना है कि वृक्ष, फल, फूल और वनस्पति में चेतना नहीं और वह सचेत है। वह नहीं कहते कि हम किसी काम को करते हैं, लेकिन यह कहता है कि 'मैं करता हूँ' 'मैं करता हूँ'। वास्तव में वह एकही शक्ति है जो सबमें काम करती है, यद्यपि नाम अनेक हैं। संसार की और, वस्तुओं में उसे ग्रैविटेशन (अधः पतनशीलता या आकर्षण शक्ति) कहो और उसी शक्ति का मनुष्य में चाहे प्रेम नाम रखो, प्रकृति में उसे अखण्डता (ग्रहण-शक्ति) कहो और मनुष्य में भक्ति। प्रकृति में जो अद्वैतज्ञान और रिपलेशन (आकर्षण और क्षेपण वा निराकरण) है, वही मनुष्य में राग-द्वेष है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जायगा। पहाड़ों की चोटियों पर चक्र जमी रहती है और उसी में ग्लेशियर या चक्र की नदी उत्पन्न होती है और रास्तों को काटती छाँटती, वृक्षों को उखेड़ती-पुखेड़ती आगे बढ़ती चली जाती है। यह किसकी बदौलत? सूर्य की बदौलत, तथा अन्य शक्तियों के भी कारण जो मिलकर काम कर रही हैं। फिर वह आगे बढ़कर नदी बनकर चली। यह नदी क्योंकर चल रही है? वही सूर्य, आकर्षण शक्ति तथा अन्य शक्तियाँ काम कर रही हैं जो बर्फ में कर रहीं थीं। किंतु नदी तरल है, इस लिये सूर्य का उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है। पत्नी, वनस्पति और पापाण

जो उन्नति कर रहे हैं, वह परमेश्वर की वदौलत, या कई विभिन्न शक्तियों की वदौलत, अविनाशी भगवान् की वदौलत। लेकिन ये (पक्षी पापाण आदि) जमी हुई वर्षा की भाँति हैं और उनमें सूर्य का प्रतिबिम्ब या चेतनात्मा का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। मनुष्य का संबंध अन्य वस्तुओं के साथ वही है जो पिघलती हुई नदीका वर्षा के साथ। इसमें नदी की भाँति एक प्रतिबिम्ब (चेतनता पड़ रहा है; सचेतन है, अहंता का भाव (धीज वा मूल) उत्पन्न हो गया; और कहता है कि यह तो "मैं करता हूँ," "मैं करता हूँ," यद्यपि करनेवाली वही सारी शक्तियाँ हैं। वास्तव में वृक्षों का ईश्वर वही है जो तुम्हारा ईश्वर है, वृक्षों का अंतरात्मा वही है, जो तुम्हारा। इस लिए वृक्ष तुम्हारे भाई हुए, संपूर्ण ईश्वरीय सृष्टि तुम्हारी भाई हुई। यह बात तो प्रकृतिने नमस्त ग्राह्यांश में दिया दी है, और साथही वही दर्जे छोटे पैमाने पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी पाए जाते हैं। जब वह यच्चा था तो आत्मा यद्यपि वैसाही था, लेकिन अहंकार वा अहंता उसमें नहीं समाई थी। बढ़ते ही मानो पहाड़ों की भाँति पिघल पड़ी और उस नदी में सूर्य की किरणें पड़ने लगीं अर्थात् उसमें चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ने लगा और यह कहने लगा "यह मैंने किया," "मैंने किया," जो यद्यपन मैं नहीं कहता था। सुषुप्ति की अवस्था लो। इस अवस्था में भी शरीर कुछ न कुछ बढ़ा रहा है। इसमें रक्त का दौड़ा बंद नहीं, किंतु इस समय अहंता की अवस्था नहीं। उस समय तो तुम पापाण या वनस्पति के भाई हो। जब जाग्रत अवस्था में आए तो फिर तरल अवस्था में आएँ और किरणें प्रतिबिम्बित होने लगीं, फिर कहने लगे कि "पुस्तकें मैंने लिखीं," "व्याख्यान मैंने दिया," "यह मैंने किया," "यह मैंने किया"। एक बात और विचार करने की है।

जय मनुष्य अति उंच अवस्था पर पहुँचा हुआ होता है—
 कवि का उदाहरण ले लो, जिस समय वह अपने विचारों में मग्न
 हो जाता है—उसे कदापि स्मरण नहीं रहता कि मैं लिख रहा हूँ।
 अहंता का खयाल ही नहीं। जिस समय एक गणितज्ञ कठिन से
 कठिन गणितियों (घुमिड़ियों वा उलझनों) को हल कर रहा हो, उस
 समय मानो उसका मस्तिष्क ईश्वर ने पकड़ लिया है, अहंता
 नितान्त दूर है। लेकिन निरहंता (देहाध्यास की शून्यता)
 में हल कर चुकने के बाद फड़क उठा कि वाह क्या! “ग्रन्थी
 हल की है,” “मैंने की है”। नेपोलियन का देखिए कि युद्धक्षेत्र
 में खड़ा है, इधर गोला सनसनाता हुआ निकल गया,
 उधर से सनसनाता हुआ आया, हजारों मनुष्य गिर रहे
 हैं, लेकिन उसे खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है, खुदी
 (अहंता) का नाम ही नहीं, इसकी यही दशा है जैसी ग्लेशियर
 की हालत। जब अत्युच्च स्थिति पर शक्ति होती है, अहंता
 नहीं होती। यह बात याद रखने-योग्य है कि जितने बड़े बड़े
 काम होते हैं, अहंता के बिना होते हैं। और आश्चर्य यह है
 कि जब अहंता आती है तो हमारे कार्य को रद्दी कर देती
 है। एक मनुष्य व्याख्यान दे रहा है जिस समय उसे खयाल
 आया कि मैं अच्छा व्याख्यान दे रहा हूँ, उसी समय से यह
 घात जाती रही। लड़के ने जिस समय स्कूल में यह खयाल
 किया कि क्या अच्छी तरह कविता पढ़ रहा हूँ, वस उसी
 समय मुँह बन्द हो गया। यह अहंता उस मक्खी की भाँति
 है जो गाड़ी चल रही थी तो घोड़े की पीठ पर चैड़ी-दुई कद
 रही थी कि गाड़ी में चलाती हूँ। मनुष्य में जब अहंता आई,
 यहाँ से “तुम और हो, मैं और हूँ” हो गया। अहंता ही है
 जिसकी बदौलत मस्तिष्क में यह बात समा जाती है कि
 ‘यह हमने किया,’ यद्यपि अहंता ने कुछ भी नहीं किया। जैसे

कि सूर्य की गर्मी और आकर्षणशक्ति नदी को चलाने के कारण थे, यदि नदी में प्रतिध्विम्ब कह दे कि मैं नदी चल रहा हूँ तो क्या आप उसे मानेंगे ? या वह माने जाने के योग्य है ? इसी प्रकार आपकी अहंता नहीं है जो काम करती है । जो काम आप कर रहे हैं या हो रहा है, वह एक परमेश्वर की यदौलत हो रहा है । जैसे लेबरटरी Laboratory होती है या इनवेंटरी (Inventory), वहाँ खयाली बातें नहीं हैं, वहाँ प्रत्येक वस्तु का अनुभव और सीत्तास्कार किया जाता है । वैसे अमेरिका में संकल्प शक्ति (वा.संकल्प शास्त्र) के अनुभव भी किये जाते हैं । कुछ अनुभव जो राम ने देखे हैं, अथ उनकी साक्षी देगा । एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाल सकते हैं जब अहंता काम न कर सके, अर्थात् नदी बहती जाय और सूर्य का प्रतिध्विम्ब न पड़े । यह वह अवस्था है जिस समय मनुष्य हिप्नोटाइज्ड या साइकौलोजाइज्ड कर दिया जाता है । राम के सामने एक ऐसे मनुष्य को इस अवस्था में डाला जिसे चौधिया का तप था अर्थात् जिसे चौधे दिन की यारी से ज्वर आया करता था । उसे हिप्नोटाइज्ड करके उसमें यह प्रयास (संकल्प) डाला कि ज्वर दूर हो जाय, और ऐसी धिस्तशक्ति से यह खयाल भरा कि उसका प्रभाव हो । फिर उसी अवस्था में ले आए । ज्वर दूर हो गया, किन्तु उसके स्थान में नित्य ज्वर आने लगा । यह खयाल का अपराध नहीं था, घन उसका अपराध था जिसने खयाल भरा था । कुछ समय बाद उसमें ज्वर बिलकुल छोड़ देने का खयाल डाला गया और फिर जगाया गया । ज्वर बिलकुल दूर हो गया । यह परिणाम इस बात का सूचक है कि आप का शरीर आपके संकल्पों (खयालों) से घना हुआ है । और अनुभव सुनिष्ट । एक व्यक्ति था जिसे सिगार पीने का

समय तू जाग पड़ेगा, हम ताली बजाएंगे, साथ ही इसके तुम पानी की ओर जाना और नदी के पास एक छड़ी पड़ी है उसे उठा लेना और नाचना और गाना, वहाँ से लौटकर आकर बैठ जाना ”। यह कथन कारण शरीर में डाला गया जिस में यह खयाल जम गया, लेकिन जागकर वह यात भूल गया कि किसी ने कुछ कहा था। भूल जाने के यह अर्थ है कि भूल की तह में वह बातें थीं उसे खबर ही नहीं रही। जिस समय तह हिला दी गई अर्थात् ताली पिटी पश्चिम की ओर घुला और छड़ी उठा ली, सिर पर रखी, नाचा, गाया और लौट आकर बैठ गया। उससे पूछा जाता है, यह क्या है ? हमने तुम्हें ऐसी अवस्था में न समझाया था, लेकिन वह मानता ही नहीं। वह कहता है कि यह मेरे मन का खयाल था, मेरा यह जोश था, मेरी यह मौज थी। इसी प्रकार प्रायः हम काम कर बैठते हैं, किंतु उसका कारण नहीं मालूम होता। अदालत में प्रायः कारण पूछा जाता है। वह लोग साइकूलाजी के सिद्धांत ही को नहीं जानते। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक काम का कोई न कोई ज्ञात कारण ही हो।

भाग्य क्या है ?—प्रारब्ध या कर्म, शाब्दिक अर्थ क्रिया, वा काम। क्या काम वह है जो शरीर से किया जाय ? काम की परिभाषा वह गति है जिससे मन का संबंध हो। कर्म वह है जिससे मन को लगाव हो। असली कर्म वह खयाल है जो मन या सूक्ष्म शरीर की तरह में है। अतः हमारे खयालों से भाग्य घना हुआ है। इसके संबंध में एक बात ध्यान से सुनिए। हिन्दू कहते हैं कि चौरासी लाख चक्र में होकर नुमन्य मनुष्य की योनि में आया है। evolution (परिणामवाद)

का प्रश्न दृढ़ दर्जे तक पहुँचा। अमेरिका में डार्विन के मत की व्याख्या उत्तम रूप से की गई, वहाँ एक अद्भुतालय (अजाप-घर) है जहाँ माता के पेट का एक दिन का बच्चा, दो दिन का बच्चा, तीन दिन का बच्चा, इसी तरह पर नौ महीने तक के बच्चे शोशियों में रखे हुए हैं। आप धिक्कार करें तो पहले मेंढक, मछली और घेंदर आदि के रूप से वह गुज़र लेता है तब मनुष्य होता है। यह मामला है कि प्रकृति ने हमको दिखा दिया है कि दायरे (चुत्त) के भीतर दायरा है, व्याज के छिलकों की भाँति एकके भीतर एक मौजूद है, या द्रौपदी के चार भाँति सारी में नारी और नारी में सारी है। एक ही नियम है जा सारे पदों का तहों में चल रहा है। वही नियम मनुष्य पर चलता है। जब मनुष्य माता के उदर में आता है, तो नौ मास के समय में सारी अवस्थाओं को पार कर जाता है। जैसे या० ए० की परीक्षा के पहले लड़के पूरी किताबें छोड़े समय में दोहरा जाते हैं, शरीर की बनावट में यह पाया जाता है कि आपके कारण शरीर में पिछले जन्मों के अभ्यास संचित हैं। यह जो आप सुना करते हैं कि एक मनुष्य ने अपने को मुर्दा बना डाला है, नाड़ी और हृदय की गति बंद है। लोग कहते हैं कि वह मर गया और फिर जी उठा। इसके अर्थ यह है कि मेंढक आदि के जन्म में जो अभ्यास था, उसको दोहरा लिया। सिद्धो, मिद्धो लोग बहुत कहते हैं, इनके पीछे पड़ने का नाम उन्नति नहीं है, बरन् ऐसा करने से तुम अपनी अवस्था को रोक और मेंढक आदि की अवस्था में डाल सकते हो जिन में अब भी बहुत शक्तियाँ वर्तमान हैं, जो सर्व-साधारण में सरल नहीं हैं। देखो, कुत्ता दूर से सूँघ लेता है, यदि तुम यह शक्ति प्राप्त करो, तो यह कुछ उन्नति नहीं है, बरन् घात का

दोबारा खयाल करना है। आपकी विचार शक्ति सब कुछ कर सकती है। राम बतलाएगा कि किस ओर विचार लगाओ। शतरंज का उदाहरण लो। जय तक कुछ मोहरे मारे न जायेंगे, जीतना संभव नहीं। परिणाम यह निकलता है कि यदि सफलता प्राप्त करना है, तो कुछ वस्तुओं को छोड़ो और कुछ वस्तुओं को लो। इस लिये कि शक्ति अर्थात् प्रकृति उच्च स्तर से कह रही है कि समय के साथ परिवर्तित हो या नष्ट हो। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से, तारों से, घुत्तों से, पत्थरों से पाठ ले सकते हो। ज़रा और से देखो, असभ्य लोगों को कहते हो कि परिणामवाद वा विकासवाद की उन्नति की दौड़ में असभ्य लोग बहुत पीछे हैं। किंतु राम ने देखा है कि उनके नेत्रों में इतना प्रकाश है कि मील दो मील की दूरी से हरे वृक्ष पर डरा तोता देख सकते हैं, पैरों में यह शक्ति है कि हरिन को दौड़ कर पकड़ सकते हैं, हाथों में यह शक्ति है कि सिंह से बिना शस्त्र के लड़ते हैं। किंतु सुसभ्य मनुष्य के न हाथ में न पैर में और न आँख में इतनी शक्ति है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि ये लोग इन [अंगों] को व्यवहार में लाते हैं, इसके बिना ये जीवित नहीं रह सकते। उनकी संतान भी वैसी ही होती है। सुसभ्य मनुष्य असभ्य की तरह नहीं दौड़ सकता है। जब जाना हुआ, गाड़ी घर पर तैयार है। अमेरिका में दो-दो मिनिट पर रेलें ऊपर-नीचे और भूमि पर चलती हैं, इसलिये अमेरिकन को पैरों का व्यवहार कम करना पड़ता है। रेलें मानों उन्हीं की यढ़ी हुई टाँगें हैं। असभ्य पुरुष हाथ से काम लेते हैं सुसभ्य उसके स्थान में शस्त्रों से। जब आँख दुर्बल हुई उन्होंने पेनक लगाई, दूरबीनों का आविष्कार किया कि दूरसे दूरकी वस्तुएँ दिखाई दें। अतएव ज्ञात हुआ कि सुसभ्य लोगों ने

हाथ, पैर और आँख की मुहरों को मरवा डाला और मस्तिष्क के मुहरे को जीवित रखा। ऐसे वैसे मुहरे को पटवाना ही अच्छा है। यदि असंभ्यों की तरह इन शक्तियों को वर्तमान रखा जाता तो जीवन भार रूपका संकट रूप हो जाता। यह देखिए कि विकासवाद के वृत्त की शाखाएँ किस ओर जा रही हैं। मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य सारी सृष्टि का निबोड़ है, यह एक सीमा तक सत्य है क्योंकि सारे संसार की अवस्थायें जब उसके मस्तिष्क में आ गईं, तब यह सारे संसार का ज्ञानवाला मनुष्य उत्पन्न हुआ। यहाँ तक विकासवाद की सीमा है, किंतु अब किस ओर मुझ है। संसार की गति (कृत्यों) की अन्तिम अवधि (अवसातन भूमि) क्या है? एक और अवस्था आती है जिसमें मनुष्य केवल बाध से नहीं भरन् हृदय से सारे संसार को अपना आप समझने लगता है। सैरिब्रम (मस्तिष्क) में सारा संसार समा जाता है, केवल शिर और मस्तिष्क ही नहीं भरन् हृदय, जिगर, नस, नाड़ी प्रत्येक रोम में आपके सैरिब्रम (cerebrum) में सारा संसार समा जाता है; आपमें वह अवस्था आ जाती है कि मेरा संसार मेरा ही शरीर है, ये पशुपक्षी, ये वृक्ष पर्वत मेरी ही आत्मा हैं, इस नदी में मेरी ही नाड़ियों का रक्त यह रहा है, यह सूर्य यह चन्द्रमा मेरी ही आँखें हैं, मेरा ही हृदय इन सभ के छातिपों में घड़क रहा है। प्यारे! यह धारना मन से मिटा दो कि तुम और हो और वह और है, तुम और हो और रूप देश के मनुष्य और हैं, जो सभ में वह तुम हो जिस देश के लोग इस सत्यता को व्यवहार में लाते हैं, वही जाति शेष रहती है। जैसे कल राम ने बताया था कि जापानियों ने ब्रह्मविद्या पर व्यावहारिक रूप से अमल किया। जो लोग व्यावहारिक रूप से दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा मानते हैं, वही

फिर प्रारब्ध की अधीनता में भी तुम स्वतंत्र हो। लोग आपत्ति करते हैं कि यदि ईश्वर एक है तो यह क्या कि किसी को अंधा और किसी को लूखा उत्पन्न किया, किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाया? राम कहता है कि यदि ईश्वर और हो और तुम्हारा स्वरूप और हो, तो यह धन्य अवश्य आएगा और उसकी कृपालुता में अंतर पड़ेगा, क्योंकि उसी पिता के समक्ष एक लड़का फूलों के निकट है, दूसरा लड़का कोंटों में गिर रहा है, यह क्यों किया? उसमें इतनी कृपालुता न थी? उसमें बचाने की क्या शक्ति नहीं? यदि ईश्वर और होता, तुम उसके चरचे होते, तो ईश्वर के ऊपर बड़ा अंतर आ सकता है। किंतु तत्त्व यह है कि वह ईश्वर तुमसे अलग ही नहीं है। यदि एक मनुष्य स्वयं ही नदी में गिरे, स्वयं ही शमशान में जावे और स्वयं ही पागलखाने को, तो वह अत्याचार नहीं है। वही ईश्वर उधर अंगरेज है, वही ईश्वर उधर मुसलमान है, वही ईश्वर हिंदू है, वही धनी वही निर्धन, वही जिसको तुम पिता कहते हो पुत्र बनकर प्रकट हो रहा है। एक और बात सुनिए। सूर्य का प्रकाश सब जानते हैं कि श्वेत है, किंतु जब प्रकाश को (prism) तिकोण शीशे से देखते हैं, तो मालूम होता है कि यह धोका था। यहां सात रंग दिखाई देते हैं, यह क्या बात है? सात रंग और फिर सफेद। कारण बात हो या न हो, चाहे आप कुछ भी नहीं जानते, पर यह बात माननी पड़ेगी। तुम कहते हो कि यह फूल सफेद है, यह फूल गुलाबी है, यह पत्ता हरा है। साइंसवाले कहते हैं यह कुछ भी नहीं। यह सिद्ध करके दिखा देते हैं। एक फूल अंधेरे में ले जाओ, फिर देखो वह वैसा ही मुलायम है, उसमें सुगंध भी वही है, वह ठंडा भी वैसा ही है, उसमें पंखड़ियाँ भी

उतनी ही हैं, लेकिन उसका रंग कहीं गया ? रंग फूल में है ही नहीं, वह प्रकाश का रंग या प्रकाश के साथ चला गया। पत्ती में कहते हो कि हरा रंग है, पत्तों पर एक प्रकार का मसाला या शक्ति है जैसे फ्राटोमाक के प्लेट पर हुआ करती है, जिसने छः रंगों को खा लिया या सोख लिया, लेकिन एक रंग, जिसको नहीं खाया, यही वह रंग है जो दिखाई देता है और जिसे हरा रंग कहते हैं। अब देखिए प्रकाश में सात रंग हैं। इन में काला नहीं गिना जाता। काला रंग वह है जिसने प्रकाश के सातों रंगों को खा लिया, सफ़ेद जिसने एक रंग को भी न लिया, सब त्याग दिया। प्यारे ! संसार में जितने रंग दृष्टिगोचर हो रहे हैं—यह शक्तियाँ, यह बुद्धि, यह समझ, यह विचारशीलता, ये सब शक्तियाँ एक ही परमात्मा एक ही राम की हैं। यों देखो तो सतरंगा और उस तरह देखो तो सात रंग उसी के। उसी रंग का नाम माया है। इस संसार में कहते हैं कि यह मनुष्य शक्तिमान् है, यह भी कहते हैं कि दाहिना हाथ अधिक शक्तिमान् होता है। इसलिये शक्तिमान् है कि वह उस हाथ की शक्ति का त्यागता रहता है अर्थात् व्यय करता रहता है। फूल जिस रंग को त्यागता है, वही रंग उसका होता है। प्यारे, जिस वस्तु को तुम त्यागोगे, वही तुम्हारे पास आवेगा। जिस वस्तु से तुम बेपरवाही करोगे अर्थात् मुख मोड़ोगे वही उपस्थित होगी। सूर्य के प्रकाश में यदि तुम छाया का पीछा करोगे तो तुम्हारे आगे आगे भागेगी, और जिस समय तुम उसे त्यागोगे अर्थात् सूर्य की ओर मुख करके दौड़ोगे, तो वह तुमको पकड़ने दौड़ेगी।

"गुजुप्तं अज्ञं मतलब्धं तमामं शुद्धं मतलब्धम्" जिस रंग

को खाते हो, वह नष्ट हो जाता है और जिसको त्यागते हो, वह तुम्हारा हो जाता है। जिस समय वह इच्छा होती है कि तुम्हारा सम्मान हो और जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, तो तुम्हारा अपने आप सम्मान हो जाता है। जिस समय लोगों को प्यार देते हो तो चारों ओर से प्रीति तुम्हारी ओर बढ़ी हुई आती है। काले वह हैं जिन्होंने सारे रंगों को अपने अहंत्व में सोख लिया और कहा "मैं और हूँ", "वह और है", जैसे वह स्वार्थी लड़का जिसका मैंने कल ज़िफ़ किया था और जिसने जापान में किताब का चक्र चुराया था। और गौरे वह हैं जिनका अमल त्याग-त्याग-त्याग पर है। जिनका कथन यह है कि सब मेरे रंग सब के रंग, जान मेरी सृष्टि की जान, माल मेरा सब का माल, मेरा शरीर सब का शरीर, मेरी विद्या सब की विद्या, मेरा ध्यान सब का ध्यान। जो मनुष्य सारे रंगों को त्यागता है, उसका आत्मा सब का आत्मा है। जिसे फिर न कुछ हूँदना है और न कुछ लालसा है।
 • परन्तु जिसकी—

भारजू-विसाल पर्दा है, भारजू है कि भारजू न रहे।

शुस्तजू भी दिखावे-हसनी है, शुस्तजू है कि शुस्तजू न रहे।

तू को इतना मिटा कि तू न रहे, और तुझ में दुई की धू न रहे।

अर्थात् मिलने की इच्छा ही भेद है, इसलिये ऐसी इच्छा हो कि इच्छा ही न रहे, जिज्ञासा भी एक सुंदर परदा है, इसलिये ऐसी जिज्ञासा हो कि जिज्ञासा ही न रहे, तू के भाव को इतना मिटा कि परिच्छिन्न तू भाव न रहे और तुझमें द्वैत की गंध तक न रहे।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

स्वतंत्रता (मुक्ति)

[भगवान् राम के हस्त-लिखित लेखों में से एक लेख जो सन् १८०१
में रिसाला बालिफ के नं० १३ में प्रकाशित हुआ]

स्वतंत्रता ! स्वतंत्रता ! स्वतंत्रता ! हाय लियर्टों ! हाय फ्रीडम !
बच्चों को सप्ताह के दिन गिनना कौन सिखाता है ?—
(छुट्टी का दिन) रविवार । अध्यापक लोग विद्यार्थियों को
छुट्टी देने से देने में इन्कार किया करते हैं । मर छुट्टी का
स्याह कोई उनके जी से पूछे । दफ्तरवालों के पीले मुखों
पर किस वस्तु के नाम से चमक आ जाती है ?—छुट्टी के
नाम से । संसार के इतिहास में बड़े-बड़े विप्लव एवं युद्ध-
कलह किस बात के लिये हुए ?—स्वतंत्रता के लिये । कोटि-
कोटि प्रजा की रफत-नदी किस बात पर बही ?—स्वतंत्रता
पर । सामान्यतः सारे धर्म और विशेषतः हिंदू शास्त्र किस
ज्योति पर अपना तम, मन, धन पतंग बनाया चाहते हैं ?
संन्यासी अपना सर्वस्व किस पर न्योछावर करता है ?—
मुक्ति पर । जिसका आभिधानिक अर्थ अर्थात् वास्तविक
अर्थ है—‘स्वतंत्रता’ !

१—पल ये आज्ञादी । खुशी की ऊँठ उम्मेदों की जाँ ।
धुलधुला साँ दम से तेरे पेच खाता है जहाँ ॥

२—मुल्के-दुनिया के तेरे बस हक करश्मा पर लड़े ।
खून के दरिया बहाए नाम पर तेरे मरे ॥

३—हाय मुक्ती ! रस्तगारी ! हाय आज्ञादी नजात ।
महसर्द-सुमला मजाहय है फ़क्रव तेरी ही ज़ात ॥

- ४—ऊंगलियों पर बच्चे गिनते रहते हैं बच्चे के रोज़ ।
कितने दिन को आयगा यकशंघा१ आजादी फरोज ॥
- ५—रम बराहों क मुक़्तयद२ सच्ची आजादी से दूर ।
हो गए नशे पे लदहू बहरे-आजादी सुरूर ॥
- ६—साहयो ! यह नौद भी मीठी न लगती इस क़दर ।
क़द तन से दो घड़ी देती न आजादी अगर ॥
- ७—क़द में फँसकर तड़पता मुर्घ है हैरान हो ।
काश ! आजादी मिले तन को नहीं तो जान को ॥
- ८—लम्हा जो लज्जत मजे का था वह आजादी का था ।
सब कहें, लज्जत मजा जो था वह आजादी ही था ॥
- ९—क्या है आजादी ! जहाँ जय जंसा जी चाहे, करें ।
पाना पीना पेश गुलदरों में सब दिन काट दें ॥
- १०—रंग शादी नाच इशरत अलेस रंगारंग के ।
धंगले३ याघात—आली योरोपियन४ ढंग के ॥
- ११—क़तअ३ टोपी की नई फैशन निराला धूट का ।
दिलकशो४ बेदाय खिलना बदन पर वह सूट का ॥
- १२—दिल को रंगत मिसकी भावे शादी बेखटके करें ।
धर्म की आईन५ छुपके ताक पर तह कर धरें ॥
- १३—दरख़्तों फीटन के आगे कौबयों का पोश पोश ।
अवलकों६ की बड़ निकलना दिनदिनाना जोश जोश ॥
- १४—कोट पहनाता है नौकर जूता पहनाए गुलाम ।
नाक बिढ़ाता है आक्रा “जल्द बे ‘ ‘ ‘हराम” ॥

(१) रविवार । (२) अधीन । (३) आकार, ढंग । (४) चित्त आकर्षक ।
(५) नियम, कानून, धर्म शास्त्र । (६) घोड़ों ।

- १५—मुँह में गटगट सोडावाटर या सिंगारों का धुवाँ ।
जोक्र१ की दिलमें शिकायत रामकी अब जाय२ कहाँ ॥
- १६—क्या आज़ादी है ? हाय ! यह तो आज़ादी नहीं ।
गोप३ चौगाँ की परेशानी है, आज़ादी नहीं ॥
- १७—अस्पष्ट हो आज़ाद सरपट, क्रैद होता है सवार ।
अस्पष्ट हो मुतलक अनौ१ हैरान होता है सवार ॥
- १८—इंद्रियों के छोड़े छूटे यागडोरों तोड़कर ।
बह मरा, बह गिर पड़ा, असवार फिर मुँह फोड़कर ॥
- १९—दत्तात्री तोसन ७तुंदखूँ पर बदस्तोर-पाजकड़े कड़े ।
तो उड़ा घोड़ा मैजपाँ६ जान के लाले पड़े ॥
- २०—जाने-मन ! आज़ाद करना चाहते हो आपको ।
कर रहे आज़ाद क्यों हो आस्ती के साँप को ॥
- २१—हाँ यह है आज़ाद ओक्रादिर १० है दिलपर जिस्मपर ।
जिसको मन क्रावू में है, कुदरत है शकल ११ इस्मपर ॥
- २२—ज्ञान से मिलती है आज़ादी यह राहत १२ सरयसर ।
घार कर फँकूँ मैं उसपर दोजहाँ का मालो-ज़र ॥
- २३—*आज़ादा अम आज़ादा-अम अज़रंज दूर उफतादा-अम
अज़ इशयप-ज़ाले-जहाँ आज़ादा-अम वालास्तम ॥
पहिली टिप्पणी—'मैजपा का दंड ।
- तेज़ी और तुंदी का पुतला, आक्रत का परकाला एक

(१) निर्वलता । (२) स्थान । (३) खेल के गेंद । (४) घोड़ा । (५) नितांत घबरा, पूरा अधीन या खड़ा हुआ । (६) अरब का संरक्षक घोड़ा । (७) तेज स्वभाव वाला । (८) हाय पैर । (९) सवार का नाम । (१०) वशी अर्थात् इन्द्रिय, मन को अपने वश में रखने वाला । (११) नाम रूप । (१२) आनन्द, सुख ।

* मैं स्वतन्त्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, शोक से नितान्त परे हूँ संसार कर्ण सुदिया के नखरों के प्रभाव के युक्त और निर्लिप्त हूँ ।

घोड़ा जिसपर अभी ज़ीन नहीं डाला गया था, जंगल से छांटकर लाया गया। उसपर भैरवा को सवार करके हाथ पैर खुद भैरव कस दिए गए कि गिरने न पावे और फिर उस नख-शिल दुष्ट घोड़े को कड़ी चायुक्त मारकर 'कहुवा करेला नीम चढ़ा' की आपत्ति मोख ली। घिजली की गति से वह घोड़ा 'भैरवा' को ले उड़ा। नदी माले चीर गया। बारयाँ फलांग गया। दीवारों पर से धूँद गया। चल, चल, चल, चल। रेगिस्तान पार हो गया। कहीं मंजिलें आन की आन में काट गया। चुटकी बजाते कहीं का कहीं जा निकला। येचारा विपत्ति का मारा सवार अर्धार हो रहा है। कभी शिर दाहिने उछल उछल पड़ रहा है, कभी बाएँ को, कभी आगे की ओर, कभी पीछे। हे भगवन्, यह कैसी सवारी है! शत्रु को भी नसीब न हो। घुत्तों की रगड़ से शरीर छिल गया, काँटों से तन चलनी हो गया। घोड़े की भाँति मुँह से आग (फेन) निकल पड़ी। शरीर से रक्त का पसीना वह घला। हे भगवन्, इस यात्रा का अंत भी कहीं होगा। और पहुँचना कहाँ है? फूट गया भाग्य।—

खून रोता है जिगर, यह देख आजादी तेरी।

हाथ! 'भैरवा' यह आजादी है बरबादी तेरी॥

दूसरी टिप्पणी—एक भोजन में बच्चों को देखा कि मिठाईयाँ मुँह में डालने के स्थान पर जेब में ठूँस रहे थे। एक मसजरा बोल उठा—प्यारो! कपड़े की जेब में पड़ी हुई मिठाई स्वाद न देगी, न छुंधा निवृत्त करेगी। मिठाई को पेट के थैले में भरो। कौन मिठाई या उत्तम पदार्थ है जो स्वतंत्रता से बढ़कर स्वादिष्ट है। प्यारो, यह मिठाई शरीर रूपी घर की जेब में भरी हुई छुंधा की कदापि नहीं

हटाने की। उसको अपने सच्चे धैर्य में मरो। घोड़े की स्वतंत्रता से आपको (जो कि सवार हो) बंधन प्राप्त होगा।

तीसरी टिप्पणी—एक पठान के लड़के को किसी घात पर उसके गुरु ने बहुत झिड़का। पठानपुत्र ने आँखें लाल करके भट तलवार निकाली। मौलवी साहब के होश उड़ गए। आगे उठ दौड़े। नंगी तलवार हाथ में लिए पठानपुत्र पीछे लगा। इतने में संयोग से बड़े खाँ साहब घटनास्थल पर पधारे। दूर ही से पुकारा—“ओ शिकर! ओ शिकर! ठहरियो। ठहरियो। मेरे बेटे का पहला चार है। खाली न जाय।” नवयुवको! स्वतंत्रता चाहते हो, परबताओ तो सही, स्वतंत्रता तुम्हें दरकार है कि तुम्हारे चतुर शिष्य (अहंकार) को! माँगना अपने लिये और देना दूसरों को। खैर, हाथ खुलने दो उसका। तुम्हीं पर हाथ साफ होगा। घासना स्वतंत्र होगी, तुम गए बीते।

चौथी टिप्पणी—सन् १८५७ ई० के सदर के दिनों में एक नवाब साहब के मासाद पर धायी सिपाहियों ने हल्ला किया। घर का बड़ा फाटक भीतर से बंद था, किंतु घर के पिछली ओर एक पतझी गली में एक दरिची खुलती थी। नवाब साहब का पलंग उस दरिची के पास बिछा था। यह देखकर कि धायियों ने बड़ा फाटक तोड़ना आरंभ कर दिया है, नवाब साहब को जान बचाने के लिये इस दरिची से कूद कर भाग निकलने की सूझी। किंतु यह नवाब साहब, जिनके लिये दो मनुष्यों के कंधों पर हाथ धरे बिना यम्भी में सवार होना अपनी शान को बड़ा लगाना था, आज अपने आप कूदकर कैसे जायँ, यह नवाब साहब, जिनके विचार में पैदल चलना जैसे ही घुरा और सम्यता के विरुद्ध

था जैसे बंदर का उछलना, आज अपने आप भाग कैसे निकले। नौकर को पुकारा—“अलीम ! ओ अलीम ! अरे जल्द आओ। हमें जूता पहना दे।” जब किसी की अपनी जान पर आघत होती है, तो दूसरों को घबराता भूल जाता है। भय के मारे अलीम की दृष्टि में बागियों की चमकती हुई बलियाँ और तलवारें नाच रही थीं। रंग बदल गया था। काटो तो रून नहीं। जब नवाब साहब ने बुलाया, तो दरौची को देखते ही अलीम का अपना रस्ता वा उपाय सूझ पड़ा। जूता तो नवाब साहब को पहनाया नहीं, सीधा दरौचे के पास चला गया और फूदकर झट पार। चढ़ गया, चढ़ गया। नवाब साहब मालियों की भाड़ बाधते ही रह गए। फिर दूसरे नौकर को बुलाया—“कलीम ! आ कलीम !! अजी आइयो। अरे जूता, जूता। कलीम आया ?” ऐसी विपत्ति के समय जूता कौन पहनाना। कलीम भी झट दरौचे में से फूदकर चलता बना। तीसरे नौकर सलीम को बुलाया और दीन घाणी में कहा कि ज़रा जूता पहना दो। इतने में बड़ा फाटक आधा टूट चुका था। सलीम मियों के हाथ पैर फूल रहे थे। उसने सुना ही नहीं कि नवाब साहब ने क्या हुक्म दिया। हलबली में दरौचे से कूश और भागा। हाय ! विपत्ति ! तिलंगे भीतर घुस आए। नवाब साहब के मारों की कुशल नहीं।

महाशयो, धर्म से बताना कि फैशन की अधीनता, जो जूता पहनना ही तो फ्या बात बात में औरों का मुहताज (अधीन) बनाती है, फ्या यह अमीरी है ? ऐसे नवाब साहब मालिक और स्वामी ये अथवा नौकरों के नौकर (dependent) ? दोहाई है। इस स्वतंत्रता के रूप में बन्धन के लिये दोहाई

है ! जो व्यक्ति अविद्या के दांव पेच में फँसकर इस धोके याज्ञ की बहुरंगी मौजों (freaks) को पूरा करने के पीछे दौड़ता है, उसे यह स्त्री पेच खाती है। यह स्वतंत्रता का दावा करने का अधिकारी नहीं।

पाँचवीं टिप्पणी—वेदांत शास्त्र पढ़ने बैठे। जम्हाइयों पर जम्हाइयों आनी आरंभ हो गई। मन कभी कहीं जाता है कभी कहीं। ध्यान लगता ही नहीं। तथियत येवस है। मन रूपी घोड़ा या नौकर अधिकार में नहीं है। उसे कहा जाता, है—“कर यह काम।” यह सुनता ही नहीं। ऐसा पुरुष मासिक, स्वाधीन या स्वतंत्र कहला सकता है?—कदापि नहीं। जिसका अपने घर ही में अधिकार नहीं चलता, वह स्वाधीन क्या खाक होगा।

छठी टिप्पणी—देश, काल और वस्तु तीनों प्रकार के बंधनों में बद्ध अर्थात् आत्मज्ञान से शून्य पुरुष कभी स्वतंत्रता का आनंद भोग सकता है?—कदापि नहीं। तीनों बंधों में बद्ध या आसक्त को स्वतंत्रता की डोंग मारने का कभी अधिकार है?

सातवीं टिप्पणी—स्वतंत्र वही है जो देश, काल और वस्तु से मुक्त है। ‘स्वामी’ वही है, जो तत्त्ववेत्ता या यति है। राजराजेश्वर वही है, जो स्वराट्ट है। गंगा बिना यत्न अपने आप शीतल रहती है। सूर्य सदैव प्रकाश ही करेगा, कभी अंधकार नहीं कर सकता। इन्हीं प्रकार अशम, यम, दम जिस के स्वभाव में प्रविष्ट होगए, वह स्वतंत्र है।

आठवीं टिप्पणी—प्रश्न—सामाजिक उद्धार या सचि को रोकना प्रकृति के नियम को तोड़ना है। क्या यह पाप नहीं है? जिसको तुम स्वतंत्रता कह रहे हो, वह तो उल्टी गंगा बहाना है, पाप है।

उत्तर—निस्संदेह सच्ची स्वतंत्रता गंगा के स्रोत की ओर चढ़ना ही है। ऊर्ध्वरेता होना और तुम्हारे प्राकृतिक नियम को तोड़ना ही है। यदि क्रान्ति की पायंदी रही तो स्वतंत्रता कैसी ?

कामनाएँ, मानसिक इच्छाएँ या उद्गार स्वाभाविक हैं क्या ? ज़रा ध्यान तो करो, स्वाभाविक शब्द का प्रयोग यहाँ किन अर्थों में हुआ है। रेल की पटरी पर धक्का खाकर झाली का वायु की भाँति उड़ते जाना स्वाभाविक है, क्यों ? Inertia अर्थात् जड़ता। चौगान की चोट खाकर गेंद का लुढ़कते जाना स्वाभाविक है, क्यों ? Inertia अर्थात् जड़ता। ठीक इसी भाँति मांसाहारी, वृथाहारी और सामान्य पशुओं के शरीरों से विकास evolution लाभ करता हुआ पुरुष जब मनुष्य का बोला पहनता है, तो उस पर पाशविक रुचियों और उद्गारों के प्रभाव का आवेश होना स्वाभाविक है। पर यह क्यों ? पुरानी जड़ता (Inertia) पर मनुष्य की श्रेष्ठता (सर्वोत्तम होना) किस बात में है ? केवल इसमें कि उसको (Inertia) जड़ता पर विजय पाने की क्षमता अर्थात् योग्यता प्राप्त है और पिछले धक्के को निष्फल करने की शक्ति है। अतः स्मरण रहे कि इस जड़ता (Inertia) की प्रकृति पर विजय पाना ही मनुष्य की मनुष्यता है। पाशविक स्वभाव पर विजय पाना मानुषी प्रकृति से बाहर जाना नहीं है, स्वाभाविक है, बल्कि मनुष्य का परमोत्तम स्वभाव है। और मानसिक कामनाओं, रुचियों तथा मन और इंद्रियों पर शक्तिमान् और स्वामी होना न तो प्रकृति के नियम को तोड़ना है और न पाप ही है। बल्कि सच्चा स्वभाव कदापि चैन नहीं लेने देगा जब तक अपने आपको सच-

मुच 'स्वतंत्र' न कर लोगे और पकृति से धेष्टतर न हो जाओगे ।

नवीं टिप्पणी—चेताल की कथा योरप और एशिया में लगभग सब स्थानों में प्रचलित है । योगवासिष्ठ में विंध्याचल के चेताल का उल्लेख है जिसके प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक यटाही/यात्री को देना होगा । ठीक ठीक उत्तर न देनेवाले के प्राण घचना असंभव हैं । ये संसार यात्रा के यात्रियों ! क्या तुम उत्तर दिए बिना पल्ला छुड़ा सकते हो ?—कदापि नहीं । चेताल हाथ धोकर पोंछे पड़ा है । यह खाया कि प्याया । उत्तर दिए बिना छुटकारा हो सकता है क्या ?—कभी नहीं । यह प्रश्न दो शब्दों में यह है—“स्वतंत्रता क्या है ?” प्रत्येक व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देने में चक्कर में पड़ा हुआ है ।

नोट—गणित विद्या जिन लोगों ने नियमानुसार नहीं पढ़ी, यह गणित के प्रश्न घेमे ही हल करते हैं जैसे नन्हें बच्चे अपनी घुड़ों दाढ़ी ख पूछी हुई पहेलियां बूझते हैं, अर्थात् जो मुँह में आया बोल दिया । सोचना समझना कुछ नहीं । “एक व्यक्ति ने अपने बैकवाले रुपयों का दसवाँ भाग धर्मार्थ व्यय कर दिया, तीसरा भाग एक स्थान पर चंदा दिया । रायबहादुरी की उपाधि के लोभ में, सातवाँ भाग बेटी के ब्याह पर नाच-रंग में व्यय कर दिया, शेष रुपयों की भूमि मोल ली । यह भूमि १७८० की है । उसकी कुल जायदाद बताओ ।”

अपरिचित लोग इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे—

कल्पना करो कि उत्तर दो हजार है । इससे प्रश्न की शतें पूरी करते हुए शेष १७८० नहीं बचे, इसे छोड़ो । अब ढाई हजार उत्तर कल्पना किया । इससे भी उत्तर की शतें नहीं

पूरी हुई। कल्पना करो कि तीन हजार उत्तर है। इससे भी नहीं निपटती। इसी तरह कभी कुछ कल्पना किया, कभी कुछ। भाग्य से कहीं उत्तर ठीक मिल गया, तो छैर, नहीं तो अंधों की भांति लाठी से रास्ता टटोलते टटोलते जंगल में रात कर देना कहीं गया ही नहीं।

धीज तर भूमि पर पड़ा है। ऊपर पत्थर आ गया। उगते समय नन्हा पृथ्वी किस ओर मुकंगा। ठीक उसी ओर बढ़ेगा जिधर निकट से निकट माने प्रकाश (स्वतंत्रता) की हो। धीज के रूप में पुरुष ने वेताल के प्रश्न (स्वतंत्रता का प्रश्न) का उत्तर व्यावहारिक रूप में ऐसे दिया है कि किसी वस्तु को एक अवस्था में धिरता नहीं है, प्रत्येक वस्तु लगातार परिवर्तनशील है। अपनी पहली अवस्था से अगतीज ती है। वर्तमान रूप और नाम से स्वतंत्र हुआ चाहती है। वेताल का प्रश्न हल करने में लगी है।

बहर छहजा बहर साबत बहर वम।

दिगंगू भीशवद, अहधाले-भाकर्म॥

अर्थात्—प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी और प्रत्येक श्वास संसार की अवस्था भिन्न भिन्न रूप होती है।

वेताल का प्रश्न इस प्रकार पीछे लगा हुआ है जिस प्रकार पंखों के पीछे बाज़। पर हाय! एक भूल से निकलने नहीं पाते कि दूसरी भूल में गिर जाते हैं। ठीक उत्तर तो एक ही हो सकता है। शत उत्तरों की कुछ सीमा नहीं। “तवे से उतरे चूल्हे में पड़े” वाला मामला हो रहा है। ठीक उत्तर नामरूप के साम्राज्य में कहीं नहीं। इसीलिये नाम और रूप की परिधि में धिरता और निवास, सुख और शान्ति दुर्लभ है।

। सृष्टि में लड़ाई भड़ाई और उद्यम वा पुरुषार्थ Struggle for existence के क्या अर्थ हैं ? विकासवाद में पद बढ़ने से रफाचोट दूर हो, स्वतंत्रता मिले। क्या इस दौड़धूप के घफ में कहीं भी कोई 'जीवन' निमित्त उद्योग नहीं, परन्तु 'स्वतंत्रता निमित्त उद्योग' से तटस्थ हो सकने की शक्ति रखता है ? साइंस ने दिखा दिया कि सूर्य का अंधकार फैलाना और गंगा का गरमी करना तो कदाचित् संभव भी हो, किंतु "स्वतंत्रता निमित्त उद्योग" में सम्मिलित न होनेवाले का क्याय सृष्टि में भी संभव नहीं। आलसी पैरों तेल रेंदा जायगा, निकम्मा जूनों तेल कुचला जायगा, कोरा तमोगुण बाला नहीं बच सकता।

He is not fit to survive, यह प्रकृति का नियम है। सब पापों का मूल क्या है ?— आलस्य, सुस्ती, जिसको शास्त्रों में तमोगुण कहा गया है। आलसी वेताल का उत्तर देने से स्पष्ट शस्वीकृत करता है। वेताल उसे खा जायगा।

विकास की पद्धति पर तमोगुण का भेमी (पुष्ट) चढ़ते-चढ़ते मनुष्य के शरीर में आकर स्वतंत्रता फलिये कहीं-कहीं टपकरे नहीं मारता, कैसी-कैसी ठोकरे नहीं खाता ? वह जो भोग विलास में पड़ गया या आलस्य में गड़ गया, उसका मांस और रक्त तो वेताल की लुधा पिपासा के काम आया। मरा, नष्ट हुआ। ऐसी को छोड़कर उन मनुष्यों की दशा पर एक दृष्टि डालिए जो स्वतंत्रता की खोज में साहस नहीं छोड़ बैठे, उद्योग और परिश्रम को नहीं छोड़ बैठे।

यूसुफ जय मिस्र में बिकने लगा, तो एक बुढ़िया ने बहुत आगे बढ़कर नीलाम की चाली दी और (अपनी जाय-दाद) आध पान रुई को घड़ चाय से मूल्य की भाँति उप-

स्थित किया। शाबास, धुँढ़या! शायश। आघ पाव रुई से तो यूँसुफ न मिला, किंतु इज़रत यूँसुफ के खरीदारों में तो नाम पाया!

फैशन के गुलामों! स्वतंत्रता के ग्राहकों में तो गिने गए। स्वतंत्रता तो भला क्या मिलनी थी। सामान्य सांसारिक मनुष्य स्वतंत्रता (अर्थात् यह अवस्था जहाँ शिर पर कोई दबाव न हो, यढ़ाई, यढ़प्पन और प्रताप) के लिये उचित या अनुचित ढंग पर कौहकन (क्रहाद) की भाँति तेशा घलाए जाते हैं। यढ़ाई, यढ़प्पन और शान (स्वतंत्रता) कुछ ऐसी मधुर है, कि उसकी चाह के लिये कौन है जिसका जीवन कड़वा नहीं हो रहा है। व्याख्यान, उपदेश और प्रचार के अथसर पर प्रायः यह शब्द सुनाई दिया करता है—“अरे भाइयो! नम्रता, नम्रता, नम्रता, निर्धनता और दीनता प्रहण करो। दास बनो, दास बनो। यढ़प्पन की भावना त्याग दो, इत्यादि।” या बंदगीगाहों (मन्दिरों या मसजिदों) में इस प्रकार के शब्द अवश्य सुनाई देते हैं—“मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम मेरा। तू दियाँन, तू दियाँन, तू दियाँन मेरा।” हमको नौकर राखो, हमको नौकर राखो जी, इत्यादि।”

। यात मैं यात—कर्म सिद्धांत के अनुसार ये दासतत्व के संस्कार फल दिए बिना कदापि नहीं रह सकते? अब परमेश्वर अपने निराकार रूप में दास कैसे रखे, या अपनी पत्थर या अष्टधातु की मूर्ति से कैसे नौकर रखे। किंतु यह दासगन के संस्कार भी फल दिए बिना कदापि नहीं रह सकते। अतः प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्मय परमेश्वर श्वेत चमकीले गोरे चिट्टे शरीर धारण करके इंडिया को गुलाम बना रहा है। १]

किंतु जुड़े हुए हाथों, झुकी हुई गर्दन और निकले हुए दांतों की तरह के नीचे घर घर में, दुकान दुकान में, हर दफ्तर में, हर चौक बाजार में, भोजन करते समय, सोते समय, चलते फिरते समय यह स्वाभाविक बाखी प्रत्येक के अंतःकरण से लगातार आती रहती है—“गुरुता, गुरुता, गुरुता, हाय महत्ता ! हाय बढ़ाई, स्वतंत्रता !” इस भीतरी शब्द को दबाने या रोकने के असंख्य प्रयत्न किए गए, किंतु इसका बल विगुण ही होता गया । गठिया के पुराने रोग की भाँति एक स्थान से नाम को हटाया भी गया तो दूसरे स्थान पर झट फूट आया । क्या सब कहा है—

Truth crushed to earth shall rise again, the eternal years of God are hers'

भावार्थः—सच्चाई यदि दबाई जाय तो पुन फूट कर निकल आती है क्योंकि ईश्वर का नित्य का समय उसी के लिये होता है ।

वही धंदे प्रार्थी जो हयादतघरों (मन्दिरों) में सर रगड़, रगड़ कर यह कहते हुए सुनाई देते थे, “मैं दास, मैं दीन, पापी पातकी, सब का सेवक आदि” वही परमेश्वर के साथ घना घना कर चिकनी झुपड़ी छल छिद्र की घातें करने वाले जय जय सुन पाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमें कहा दिया है “पापी, अधम” तो झट आग बज्जला हो जाते हैं । आश्चर्य है, यह व्यक्ति जो प्रति दिन परमेश्वर के पवित्र उपासनालय में पुकार कर प्रतिष्ठा कर आया है—“मैं दीन, अधम, पापी” वह थप बाजार में आकर अपने ही चवन से चिढ़ता क्यों है ? हाय ! परमेश्वर के मंदिर में झूठ बोल आया । गंगाजली उठाकर ही नहीं, संजाल में सजाल करते समय “पापी हूं, पाप कर्मोवाला हूं, पापात्मा हूं, इत्यादि” कहते हुए नास्तिक-

कता की आँधी बहा आया। क्या ऐसा गंदा भूँड दंड दिए बिना रह जायगा। यादवों ने एक ब्राह्मण के सामने झूठ बोला था, सत्य को छिपाया था, और का और करके दिवाया था, पुरुष को गर्भिणी स्त्री बनाया था, परिणाम क्या हुआ? पीछे यादवों ने बहुत कुछ प्रयत्न किए कि दंड से छुटकारा मिल जाय, लेकिन किस प्रकार? उस सत्त्व (धर्तम-बाटी) को रेत में रगड़ते रगड़ते मटियामेल करना चाहा, उसका सर्वथा नष्ट करने का पूरा पूरा यत्न लिया गया। परन्तु 'सत्यमेव जयते, नानृतम्'। Truth crushed to earth shall rise again, the eternal years of God are hers. वही रगड़ हुआ बीज फिर उगा। उसी बीज ने यादवों को नष्ट कर दिया। नाम मिटा दिया। द्वारका पर पानी फिर गया। उसी बीज ने बाण की गाँसी बनकर स्वयं कृष्ण के पाद-पद्म से आँस लड़ाई और ऐसा पाँव पर पड़ा कि कृष्ण कहाँ रहा। इस स्वाभाविक स्वतंत्रता की ध्वनि को, जो निरन्तर सत् की ओर से आ रही है, हजारों व्याख्यान, लाखों पुस्तकें, करोड़ों सिजदागाहें, (उपासनास्थान) दीनता और नम्रता के रोने से नहीं दबा सकते। यह बला की गुत्थी उपस्थित करना वेताल कभी नहीं भूलेगा। दीनता दीनता का नाम लेकर उत्तर देने से अस्योक्ति करने वाला अनुत्साह के गढ़ में गिरेगा, और असत्य उत्तर भी रोने और दात पीसने का कारण होगा।

---

*यह कहानी प्रचलित है कि यादवों ने एक पुरुष के पेट पर बाटी (धर्तम) बांध कर उसे स्त्री का रूप धारण कराकर दुर्वास ऋषि से पूछा कि महाराज यह स्त्री क्या जनेगी? उसके उत्तर में यह शाप मिला कि मुझे भी धोका देना चाहते हो? यह वह जनेगी जिससे तुम सबका नाश हो जायगा।

असत्य उत्तर—जो लोग अहंकार (देहाध्यास) को लेकर यादरी दयाव से स्वतंत्र अर्थात् बड़ा बनना चाहते हैं, वह प्रकृति या निज स्वभाव की भीतरी ध्वनि का असत्य उत्तर देते हैं।

बड़ाई के सामान्य अर्थ क्या हैं? प्रधान होना अपनी जाति में, अद्वितीय हो निकलना। ऐसा उच्च पद पाना कि अपने समान गुणधर्मों की संख्या कम होजाय, समान गुण और समान व्यवहार वालों की संख्या जितनी ही कम होगी, संसार में उतनी ही श्रेष्ठता और महत्ता अधिक गिनी जायगी। अतः संसारी लोगों के यहां बड़ाई यह है जो समान-गुण वालों की श्रेणी वा सीमा से बाहर निकाले, अद्वितीय बनाए। चिंताओं के बोझ से छुटकारा दे। अन्यों के खटकें से निवृत्ति दे। दूसरों के भय से छुटकारा दे। नानात्व का बोझ उतार दे।”

अब यह महाशय जो इधर तो शरीर के अहंकार little self से परिच्छिन्न हो रहे हैं और उधर स्वतंत्र और बड़ा बनना चाहते हैं, सदैव असफल रहेंगे, पड़तायेंगे।

“मे उत्तम वंश का हूँ”—इस बात पर मुग्ध पुरुष थोड़े दिनों में भाईयंदों को अपने ऐसा देखकर विध्वजित होता है। क्योंकि वह देखता है कि मैं अद्वितीय नहीं, समानगुण लोग बहुसंख्यक मौजूद हैं। घेताल का प्रश्न (हाय स्वतंत्रते) फिर तार की भांति चुभता है। महाविद्या जिसके व्यवहार (वर्ताव) में नहीं है, इस प्रकार का एक बड़ा भारी पंडित किसी और विद्वान पंडित का नाम सुनकर यदि खुल्लम खुल्ला निंदा करना न आरंभ करेगा, तो मन में अवश्य घैसे ही घटने लग जायगा जैसे आरंभिक श्रेणी का बालक अपने

से चतुरयात्र को देख दुःख मानता है। "मैं ताज़ा एम० ए० हूँ," इस घमंड में घूर का जब एक आघ महीने में नशा उतरता है, तो देखता है कि मेरे जैसे, यदिक मुझसे अच्छे सैकड़ों पढ़े हैं, मैं थोड़ा नहीं, अद्वितीय नहीं। वेताला का प्रश्न फिर आग की भांति जलाता है।

आज युनिवर्सिटी कनवोकेशन का जलसा है। चांसलर साहब सभा में शोभायमान हैं। फैलो (सहपाठी या समपद) लोग कुर्सियों पर चिराजमान हैं। दर्शक-गण चारों ओर से नए प्रेजुएटों की ओर उंगलियाँ उठा रहे हैं। नया स्नातक मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि चौदह पंद्रह वर्ष के परिश्रम का आज फल मिलेगा। प्रसन्नता से कपोल फूल रहे हैं। (Gown) गौन अर्थात् शाटर कढ़काता सर्टिफिकेट के लिये उठा है। चांसलर साहब के सामने सम्मान पूर्वक प्रणाम है। इस समय विस्तृति कैसी एकाम है। वे आशाखूबी घाटिका के नय-युवक! वाइस चांसलर साहब की बकवत सुनने से पहले राम की रामकहानी से धिठ और कान मत मोड़। प्यारे! उधर तो कंठ से लेंकर पग पर्यंत घोर काजा जामा (जो पूरी आयु में एक दिन भी तो काम में नहीं आता) पहनकर लोटपोट हो रहा है, उधर वेताला तमाशा देखदेख कर हँस रहा है कि "सोलह वर्ष बिता दिए किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक न दे सका।" यह नतमस्तक होना, सर्टिफिकेट के लिये छात्र का बढ़ाना और सम्मान पूर्वक प्रणाम सब होता रहे हैं कि नययुवक उपाधि प्राप्त कर रहा है, प्रमाणपत्र ले रहा है, मान पर रहा है, आनंद यह है कि एक ही बात उधर नययुवक में अभिमान भर रही है, उधर हिंम्री प्रदान करनेवालों (फैलो युनिवर्सिटी से उसके कमतर

और छोटा होने को स्पष्ट जतला रहा है। उस समय प्रेजुपट के व्याख्य में जो 'उन्नति का पद या स्थान है, वही' उसके न्यून और छोटा होने' पर है। डिगरी लेना न तो केवल बीसियों समान श्रुति विद्यार्थी (फेलो प्रेजुपट) साथ दिखा रहा है, परन्तु सैकड़ों बहुत बड़े बड़े (फेलो महाशयों) के भी एक साथ दर्शन करा रहा है। अतः बी० ए० की बढ़ाई (अर्थात् अद्वितीय होना) के भला क्या अर्थ हो सकते हैं ? ठीक इसी प्रकार संसारी पुरुष जिस यात में कभी सम्मान समझता है और अभिमान करता है दूसरी दृष्टि से वह यात सदैव उसकी शान की कसर (कमी) जतलाती है। संसार का जीव रहकर अद्वितीय [श्रेष्ठ और स्वतंत्र] होना किसी प्रकार से संभव नहीं, पर क्या यह स्वामाधिक इच्छा (स्वतंत्रता, श्रेष्ठता) मनुष्य के भीतर हँसी-ठोखी के लिये है, केवल मखाँलयाजी है और पूरी होने के लिये नहीं है ? ऐसा क्यों होगा। यह स्वामाधिक धुन [स्वतंत्र और श्रेष्ठ होने की] यह लगन जो रात-दिन पीछे लगी रहती है, पूरी क्यों न होगी ? अवश्य पूरी होगी। किंतु परिच्छिन्न जीव होने की हैसियत से मनुष्य के भीतर की यह अग्नि कदापि कदापि नहीं बुझ सकती।

"मैं सेठ हूँ" इस विचार का घमंड रखनेवाला शीघ्र ही देखता है कि मुझ से अधिक घनाट्य लोग मौजूद हैं। हाथ मैं उन-जैसा क्य हूँगा। मैं अद्वितीय नहीं, बड़ा नहीं। फिर घेताल का प्रश्न आकर व्याकुल करता है। बढ़ते बढ़ते कल्पना करो कि संसार में इंग्लैंड का राज्य मिल गया, फिर रूस आर फ्रांस आदि समान शक्तिवाले हृदय में खटकते रहेंगे, थोरों का भय लगा रहेगा आदि। प्रजा की दृष्टि में बड़े बन गए,

अधीन राजाओं के संपूज्य होगए, किंतु ज्ञान के बिना दृष्टि तृप्त न होगी और न हागी। निःसन्देह श्रेष्ठता और स्वतंत्रता कोसों दूर रहेगी। सहस्रों महाराजाधिराज इस संसार में हो पाते हैं, क्या सब के सब आनंदित थे ?—नहीं, जितनी जितनी जिसमें ज्ञान की झलक थी, उतना उतना वह आनंदित था।

सारपर्य यह कि जाति, वर्ण और मत [caste colour and creed] की चढ़ाई वास्तव में छोटई है ! “मैं उच्च जाति का हूँ, इस लिये प्रदा हूँ” राम कहता है “व्यारे, यदि तुम जाति के कारण सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय बनना चाहते हो तो तुम सब से नीच हो। क्योंकि उस जाति के तुम जैसे सहस्रों मनुष्य और विद्यमान हैं। किसी विशेष जातिवाला होना तो तुम्हारे श्रेष्ठ (अद्वितीय या स्वतंत्र) होने में बाधक है।” यह अनुचित अहंकार मीठी गाजरों की भांति तुम्हें एक दिन उदर पीछा उत्पन्न करेगा। बड़े बड़े नगरों में जब दसहरे का मेला होता है, तो रीला घाते मैदान के चारों ओर प्रायः लोहे का बाटदार तार लगा देते हैं जिससे पिना टिकट के लोग मैदान के भीतर न आने पावें। उस समय तार के चमक के बाहर हिंदुओं का बड़ा भारी जमाव होता है, देह से देह छिलती है, दर्शक लोग तार के किनारे किनारे चक्कर लगाते चले जाते हैं, पीछे से धक्के पर धक्के मिलते हैं। आगे भीड़ के कारण पैर टिकाने की जगह नहीं मिलती। इस प्रकार पिस पिसाव में जकड़ हुए चक्र में घूमनेवाला यदि (क) स्थान से (घ) तक चला जाय, तो निःसंदेह संसार की दृष्टि से बहुत उन्नति करता है, किंतु प्राणों से उसकी जान वा चित्त से पूछो कि आया स्थान (क) की अपेक्षा स्थान

(घ) पर धक्का धक्का से कुछ कम कुचला जा रहा है कि
 ; वैसा ही । प्यारे चाहे (क) पर पहुँच जाओ, चाहे ग पर, चाहे

फिर (क) पर आजाओ, जब तक चक्र में
 रहोगे, आगे पीछे के दयावसे स्वतंत्रता
 ख नितान्त असंभव है । हाँ टिकटे खरीदने पर
 मैदान के भीतर (अ) केंद्र को जा सकते हो।
 वहाँ कोई धक्का धक्का नहीं है । संसार में

स्थान (ग) वाले (अर्थात् सर्वोच्च प्रतापशाली पुरुष) का
 चित्त वैसा ही डोंघा डोसल, चञ्चल और धक्के खानेवाला
 होता है, जैसे स्थान (ग) अर्थात् अत्यन्त अधम धैर्यी)
 वाले का । ये पीड़ा और दुःख में रोने वाले संसारी !
 यदि तुम अपने से संसारी पदों में बड़े लोगों को देखकर डाँह
 और ईर्ष्या कर रहे हो, तो मुँह मोड़ो, मुँह मोड़ो इससे, भूल
 जाओ, इस विचार को क्योंकि वह लोग जो देखने में तुम
 से अधिक प्रतापशाली हैं, अपने बाहरी भान और वैभव के
 कारण तुम से तनिक भर भी अधिक सुखी और प्रसन्न नहीं
 हैं । हाँ यदि उनमें ज्ञान का विकास अधिक है तो वह अधिक
 आनंदित होंगे । और यदि आपके भीतर ज्ञान अधिक
 व्यवहार में आया हुआ है, तो आप अधिक प्रसन्न होंगे ।
 संसार की संपत्ति और वैभव आनंद की प्राप्ति में कोई
 नियोगी (factor) नहीं है । वह लोग जो अपने आप को
 शरीर या शरीरी मानकर अपने को धेष्ट और महान बनाया
 चाहते हैं और अपने निकट स्थान पर जंगम अधिकृतियों
 (मनकुला या गैर मनकुला मनुजजात) के ढेर लगाकर बड़े
 बनने की आशा रखते हैं, वे आरंभ ही में भूल कर आए हैं ।

केवल शून्य (०) को चाहे कहाँ तक गुणन दो। यह शून्य का शून्य ही रहेगा। इसी प्रकार यह शून्यी इतल नहीं होने की; व्यर्थ समय खोना है। आध पाव रूई या रेशम से यूसुफ नहीं मिलेगा। शांति नहीं प्राप्त होगी। देहाध्यास में फँसे हुए 'शहाद' ने चाहा कि नईम (स्वर्ग-वाटिका) बनाकर ईश्वर की भौति (जो मुझसे अलग है) आनन्द मनाऊँगा। अलीप की कहानी के कुत्तेवाली कहावत उसपर ठीक उतरी, जो मुँह में मांस का टुकड़ा लिए नदी में से जा रहा था, अपनी छाया को अपने से अलग मान उस छाया के मुँह वाले मांस को छीनने के लिये पानी में झपटा और इसी झगड़ के कारण नदी में बह गया।

फुटबाल का गेंद यदि नियत भंडियों (गोल) से परे की भूमि में भी चला जाय, लेकिन भंडियों के बीच से न निकल जाय तो व्यर्थ है। गेंद को भंडियों के भीतरी ओर वापस लाना होगा और फिर नियमानुसार भंडियों के बीच में से निकालना होगा, अन्यथा कुछ न बनेगा। ये शहाद की भौति अहंकार (little self) को बड़ा बनानेवाला। तुम अनुचित रीति से भंडियों के उसपार की भूमि पर जा रहे हो। लौटो, पीछे हटो, वापस पीछे को मुँह मोड़ो। सच्चे अपने आपको (आत्मा) साक्षात्कार करो और तुम वही ईश्वर हो जिसकी नकल उढ़ाने का प्रयत्न शहाद ने किया था।

धन में, भूमि में, संतति में, मान में और संसार की सैकड़ों वस्तुओं में प्रतिष्ठा ढूँढ़नेवाला! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सध के सव अशुद्ध हैं। एक ही ठीक उत्तर तब मिलेगा जब अहंकार को छोड़ देद और देहाध्यास के भाव को ध्वंस कर और द्वैत (भिन्न, दृष्टि) को त्याग कर सच्चे तेज और प्रताप

को सँभालोगे । इस प्रकार और केवल इस प्रकार अन्य का नाम नहीं रहने पाता, द्वैत चा नानात्व का चिह्न नहीं बाँकी रहता । परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, एकमेवाद्वितीयम्, एकमेवाद्वितीयम् ।

फलश और दुःख क्या है ? पदार्थों को परिदृष्टि दृष्टि से देखना, अहंकार की दृष्टि से पदार्थों का अवलोकन करना । केवल इतनी ही विपत्ति संसार में है, और कोई नहीं । संसारी लोगों, विश्वास करो, दुःख और फलश केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है, अन्यथा संसार में वस्तुतः कोई विपत्ति नहीं है ।

Look and laugh glass or ludicrous glass
हंसने वाले घाटे शीशे में से जब यच्चे सुंदर से सुंदर मनुष्य को देखते हैं, तो कैसा भयानक और डरावना रूप दिखाई देता है । ठीक इसी भाँति यद्यपि 'ईश्वर सृष्टि' में कोई भी यात घुरी भयानक और निकम्मी नहीं है, "भाति और अधिधा का घुंघला शीशा" आँखों पर लगाने वाले भयानक "जीव सृष्टि" से यातकों की भाँति इताश और भयभीत पड़े होते हैं ।

साज़ सारंगी बजाने वाले की उंगली कमी भूल नहीं करती । प्रथम श्रेणी का प्रवीण है । अद्भुत की सुस्वगता (harmony) उन अंगुलियों से निकल रही है । यदि तुमको विरोधस्वर (discord) सुनाई दे रहा है, तो केवल यही कारण है कि तुम्हारी सारंगी के तार ढोले होंगे । सारंगी के कान (खूँटी) मरोड़ो, तारें कस लो, मधुर स्वर तो पहले ही से हो रहा है । तुम्हारा कमी कुछ बिगाड़ हो ही नहीं सकता । दुःख वर्द क्यों ?—

गुलशने-गेती नदारद गैर-गुल ।
 घेले खुद वगुमाग खारई अस्तो वस ॥
 न कुछ पीरी वादे-सवा की ।
 विगडने में भी जुलफ उसकी नवाकी ॥

संसार के बागीचे में पुष्प से इतर कुछ नहीं। अपना भ्रम छोड़, यही एक कांटा है ।

एक नवयुवक पर देवता पुष्प-चर्पा कर रहे थे, इंद्र उसे घरदान दे रहा था, अकस्मात् ऐसी धुंधली छा गई कि नव-युवक की दृष्टि से देवता ओझल हो गए। क्या देखता है कि एक मनुष्य दायें से उसके चुटकी ले रहा है, एक बाएँ से उसकी बाँहें मरोड़ रहा है, एक सामने से लाल नेत्र दिखा रहा है, एक पीछे से ढकेल रहा है, जब यह स्वप्न-सा दूर हुआ तो पाछें खिल गई, न कोई धुंध था न अहंकार, न कोई दायें बाएँ से छड़छानी ही थी, वही फूल घरस रहे थे और इंद्र के सामने प्रतर्दन की भांति अपने आप को घर प्राप्त करते हुए मौजूद पाया। ये चिंता और शोक में निमग्न पुरुषों ईश्वर दृष्टि में तो आप पर फूल ही घरस रहे हैं, इंद्र घर ही दे रहा है, किंतु अपने भ्रमों के बादलों में आप नाना विप-त्तियाँ भोग रहे हो। अपनी चिंताओं और शोक के स्वप्न में कुछ का कुछ पड़े रहते हो। इस जीव-सृष्टि का परित्याग करते ही देखोगे कि समय कभी तुम्हारे प्रतिकूल नहीं हुआ। देव कदापि रुष्ट और दुःख देने वाला नहीं। काल चक्र तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता दिलाने पर तत्पर है। यथार्थ आत्मज्ञान से ये चिंताओं और भ्रमों की जीव-सृष्टि का स्वप्न दूर होता है। अंगरेज़ी राज्य की बढ़ती जाति का चमार जब मुक़ायले परीक्षा उत्तीर्ण करके तहसीलदार हो जाता है, तो वह अपने चमारपन का नाम भी नहीं लेता, चमड़े के काम को

याद भी नहीं करता। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की घड़ीलत सच्ची ईश्वरता पातेही चमड़े गाठने की चिंता और शोक व्यर्थ है, संशय, चिंता या अनात्मचिंतन की सृष्टि एक दम विलीन हो जाती है।

ये मुक्त पुरुषों के देश वालो ! ये महर्षि-कुमारो ! जब देखते हो कि वह तहसालदार ओ तुम्हारे विचार में पीढ़ियों से चमार चला आता है, चमड़ा गाठने (शुद्धपन) के काम को स्वप्न में भी नहीं करता, तो तुम तो अनादि काल से शंकर स्वरूप चले आते हो, सदा ईश्वर हो।

। । अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो ।

। न हन्यत हन्यमान धरिरे ॥

तुमको क्या आज्ञश्यकता पड़ी है चाहियात जीव सृष्टि बनाने की। अनात्म चिंतन, चमड़े की चिंता और शोक खेद और सन्ताप छोड़ो, जीव सृष्टि क्यों बनाते हो जबकि ईश्वर सृष्टि तुम्हारी ही है,। केवल ज्ञान के प्रकाश की देर है, खेद, चिंता, दुःख, संताप, पीड़ा और व्याधि पास नहीं फटक सकेंगे। घिल्लेज भेजता है राम, शाक, भय, लोभ, मोह, काम आदि को कभी मुँह तो दिखा जायें।

भाजार्दा अम् भाजार्दा अम् अजरज दूर उफ्तार्दा अम् ।

अत्र इसनयेजाले जहा भाजार्दा अम् वाला सितम् ॥

जाहे जहाँ घैना सखुन इशवप् नाजकी मकुन् ।

दिल तयो नेरन मुखतिला तन तल्लिला तला तला ॥

भावार्थ — मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, शोक से नितान्त दूर हूँ। संसार रूपा बुद्धिया के नखरे स, प्रभाव से मैं नितान्त युक्त और परे हूँ । ये संसार रूपा बुद्धिया, यह सुन, नपरे टपरे मत कर, तेरे से मेरा चित्त आसक्त नहीं, तन तन तना, तना ।

किन्तु चैलञ्ज चैलञ्ज कैसा ? सांभोदार [भागीदार] है ही नहीं, अन्य हुआ ही नहीं, चैलञ्ज ?

‘आगर गम रुद्धर अंतेजद कि खूने आरिफां रेजद ।

शुभाए-जात अंदाजेम अ बुग्यादश अरन्दाजेम ॥

अभिप्रायः—यदि चिन्ता अपना सेना को आत्मवेत्ताओं की रङ्ग नदी बहाने को झड़कादे तो भी हमारे भीतर ज्ञानाग्नि की ज्वाला उस [चिन्ता] की जड़ को उखेड़ [भस्म] कर डालेगी ।

स्वप्नान्तं चो जागरितान्तं चो भौयेवानु पश्यति ।

महात्तं विभुमात्मानं अत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥

य इमं मध्यमं वेद आत्मानं जीव मन्तिहात् ।

ईशानं भूतमध्यस्य न ततो विभुगुप्तचे ॥ ५ ॥

(कठ, अ, १, व, ४, ५, ५)

आध्यायः—जिस के प्रकाश में स्वप्न और जागरित दोनों अवस्थाएँ दिखाई देती हैं उस अपने वास्तविक स्वरूप को, जो सर्वव्यापक और महान् है, जानते ही आत्मवेत्ता के शोक चिन्ता सब उड़ जाते हैं ।

स्वयं जो इस मधु (निजरस) के भोक्ता, समीप से समीपवर्ती, और भूत भविष्य के स्वामी आत्मा को जानता है, वह ज्ञानी फिर कभी नहीं कुङ्कुता । अर्थात् न किसी आश्रय वा आधार की जिज्ञासा करता है और न किसी की अप्राप्ति पर व्याकुल होता है) । निःसन्देह यह वही है ।

यदे वेद तदमुग्र यदमुग्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥

(कठ, अ० १, व, ४, १०)

“जो यहाँ है, निःसन्देह यही वहाँ है, और जो वहाँ है,

यही यहाँ है" इस स्थान पर विपरीत देखनेवाला मृत्यु से मृत्यु में जाता है।

एक हाथ में स्वादिष्ट मिठाई और दूसरे में अशर्फी बच्चे को दिखाकर कहा जाय कि इन दोनों में से कौन सी एक यस्तु तुम्हें स्वीकार है, तो नादान बच्चा मिठाई को पसंद करगा जो उसी क्षण स्याद दे जाती है। यह नहीं जानता कि अशर्फी से कितनी मिठाई मिल सकती है। यही दृष्टा उन संसारी लोगों की है जो श्रेष्ठ बनानेवाली सच्ची स्वतंत्रता की अशर्फी को छोड़कर पुगनू की चमकवाली क्षणभंगुर स्याद देनेवाली मिठाई अंगीकार कर रहे हैं। ग्वालपन छोड़ कर अपने जन्मजात स्वत्व (राजगद्दी) को संभालने के लिये कृष्ण भगवान् का कंस को मारना अत्यावश्य कर्त्तव्य था किंतु कंस तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होगी। पान सुपारी चन्दन इत्र अवीर आदि लिए कंस की सेवा को कुब्जा जा रही है, इतने में महाराज से भेंट हो गई। बाँके के साथ कुब्जा की घोलचाह भी अत्यंत टेढ़ी थी। एक मुफका मारने से कुबरी की पीठ झीधी होगई। नाम तो कुब्जा ही रहा, किंतु सीधी होकर अपने उबकारी के चरखों पर गिरी। जब कंस से संबंध कैसा ? पान सुपारी चन्दन इत्र अवीर से भगवान् का पूजन किया और उम्होंकी हो रही। सीधी कुब्जा को सहृदय सभी बनाते ही कृष्ण भगवान् की कंस पर विजय है और स्वराज्य (पैंथिक अधिकार) प्राप्त है। विषयों के वन को त्यागकर लूँचे साम्राज्य को संभालने के लिये अहंकार (अहंता) रूपी कंस को मारना परम आवश्यक है, नहीं तो अहंकार रूपी कंस की ओर से होनेवाली भाँति भाँति की पीड़ाएँ और विष विचित्र अत्याचार कहीं

धैन से दम न लेने देंगे। अहंकार (कंस) तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होकर कृष्ण (आत्मा) की भेदी [आत्मा के रहस्य को जानने वाली] हो जायगी।

कुब्जा क्या है?—अज्ञा, विश्वास। सबे साधारण के यहाँ उल्टी [कूयरी] अज्ञा अहंकार की सेवा में दिन रात लगी रहती है। “घर मेरा है” इस रूप में अथवा “धनसंपत्ति मेरी है” इस रूप में, “स्त्री पुत्र मेरे हैं” इस रूप में, “शरीर और बुद्धि मेरे हैं” इस रूप में। इस प्रकार के वेशों में अनर्ध करनेवाली अज्ञा कुब्जा [उल्टा विश्वास] प्रति समय अहंकार [देहाभ्यास या अहंता] को पुष्टि और पल देती रहती है। जब तक यह संसारासक्त दृष्टिवाली अज्ञा सीधी होकर आत्मा [कृष्ण] की सहगमिनी, और तद्रूप न होगी, न तो अहंकार [कंस] मरेगा और न स्वराज्य मिलेगा। मारो ज़ोर की लात इस कुब्जा को, जमाओ विवेकरूपी मुक्का इस उल्टे विश्वास को। अलिफ [।] की सोंति सीधी कर दो इस कूयरी अज्ञा की कमर।

कहे-अलिफ पैदा कुनम् पूँ रास्त पुश्ते-पूँ कुनम्

अर्थात्—जब नून अक्षर की पीठ को सीधा करता हूँ तो अलिफ के कद को मैं सीधा कर देता हूँ।

अपने असली स्वरूप परमात्मा में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करो, देह और देहाभ्यास कैसे। तुम तो मुख्य ईश्वर हो।

गुफ्तम् दाहा खंदी मना दारी य मन दर फाका अम्।

गुफ्ता मिया, बिगुजर जे खुद ता मन तुरा कारू कुनम्॥

तुम तो राम हो तुम बिना कुछ और है ही नहीं। मेरा तेरा आदि संबंध के क्या अर्थ? शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम् शिष्योऽहम्। इस प्रकार सीधी पीठवाली कुब्जा (ययार्थ

अज्ञा) को एकश्वास और एकमाण बनाने ही कंस वंस कहाँ रह जायेंगे। स्वराज्य क तत्काल प्राप्त होने में क्या संशय है? यह अज्ञा जब तक अहंकार (कंस) की सेवा में है, तब तक पीठ से टेढ़ी अर्थात् आति और भ्रम है, ज्योंही आत्मा अर्थात् कृष्ण की सेवा में आई, योंही अलिप्त की तरह सीधी है, उत्तमताओं का भंडार है, अद्भुत सुंदरी है, उसको सदैव अपने साथ रखने वाला (आत्म अभ्यासी) स्वतंत्र है, और केवल वही स्वतंत्र है अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। इस विचित्र अज्ञा (निश्चयात्मा) के मित्र होते ही इंद्रियों के हाव भाव फटाकत बंद हो जाते हैं, विषय विकार दूर रह जाते हैं, इच्छाओं से पृथक्ता।

चे नादों बूद आँ मजनों कि भाशिक गश्त बर लैली।

चो लैली रफ्त अज दस्तन परेशों मोद दर सैली॥

अजय मन शम्स तबरेजम् कि भाशिक गश्ता अम् बरमुद।

चो सुद दर सुद नजर कर्दय नदीदम् जुज सुदा वर सुद॥

भावार्थ:—यह मजनू कैसा मूर्ख निकला जो लैली पर आशक (आसक्त) हो गया और जब लैली हाथ से निकल गई तो अति व्याकुल हुआ घूमता फिरता रहा। मैं तो विचित्र प्रकार का शम्स तब्रेज हूँ जो अपने पर (तिजाला पर) आप आशक (आसक्त) हूँ और जब भीतर दृष्टि करके देखता हूँ तो अपने में परमात्मा से इतर और कुछ नहीं देखता हूँ।

सीधी कुब्जा का जादू मंत्र केवल सत्यता है, और यह मंत्र (ॐ) ऐसा प्रभावशाली होता है कि ग्यालपन (देह-अध्यास और अहंता के ससर्ग और संबंध एक दम तोड़ देता है। गोपियाँ (इच्छाएं) मानो कभी थीं ही नहीं, यून कानन से कभी प्रयोजन ही न था। सदा से राज्य ही करते चले आए हैं। महाराज! ग्यालपन एक स्वप्नसा था, यति

गया। कानन भ्रमण एक लीला सी थी, बंद हुई। विषय भोग उलटना ही देते रह जायेंगे।

ये वफाई क्या कहूँ मैं इयाम गुलरु की।

हमसे खामोशी करें कुन्ना से बातें प्यार की॥

अहं वृक्षस्य रोशिया। कीर्ति पृष्ठं गिगेक्षे। उर्ध्वं पवित्रो दाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविण ॐ सर्वचंसम्। सुमेधा भमृतेक्षित।

(तैत्तिरीय व १, अ १०,)

अर्थ—संसाररूपी वृक्ष का हिलाने वाला मैं हूँ। मेरी प्रसिद्धि गिरि शृंग की भाँति ऊँचा, मेरी मूल (मेरा स्वरूप) शुद्ध पवित्र है, मेरा हाँ अमृत (अलाल, प्रकाश) सूर्य के तेज में है, मैं प्रभापूर्ण संपत्ति हूँ, पूर्ण ज्ञान, अमर और अविनाशी मैं हूँ।

आपत्ति—ऐसे ही विचार का नाम आत्मचित्तन और ब्रह्म अभ्यास है तो उसे 'अहंकार आत्मप्रशंसा और स्वार्थ कहना शोभित और उचित होगा। यह आचार्य भी अच्छे थे जिन्होंने इस मंत्र को ब्रह्मयज्ञ की प्रतिष्ठा दी।

उत्तर—यह आपत्ति कबल वही बुद्धिमान करेंगे जो अपने आपको भी नहीं जानते। वेदांत की आत्म प्रशंसा, संसार की स्वार्थपरता और अहंता से उतनी ही विपरीत है जितना कि वेदांत के अनुसार स्वयं आत्मा शरीर और बुद्धि आदि से परे है। मेरा सच्चा अपना आप यह नहीं है जो तुम्हारे अपने आप से जुदा है वरन मेरा सच्चा अपना आप यह है जो उससे जुदा है जिसको सर्व साधारण "मेरा अपना आप" कहते हैं, जिसको ऊपर धेताल की उपाधि प्रदान की गई है। यह एक ईश्वरीय नियम है। यह ईश्वरीय

नियम सब नियमों की अधीनता (बन्धनों) से स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। यह अटल ईश्वरीय नियम छाया की भाँति सदैव साथ रहता है और जैसे बच्चे अपनी ही छाया से भय खाते और भागते हैं, उसी तरह ब्रह्मविद्या से बंचित लोग इस घेताल की बंदौलत भाँति भाँति की दौड़ धूप और आवारागर्दी करते अर्थात् भटकते फिरते हैं। ज्ञानवान् महात्मा जानता है कि यह ईश्वरीय नियम मेरे ही स्वरूप की स्वतंत्रता जतलाता है।

परम स्वतंत्र की दशा ।

रागनी बटंस—ताल घमार ।

आज़ादा अम, आज़ादा अम, अज़ रंज दूर उफ़तादा अम ।

अज़ इशयप-जाले-जहाँ, आजादा अम बालास्तम ॥ १ ॥

तन्हास्तम, तन्हास्तम, ये चुल अजय तन्हास्तम ।

जुज़ मन न बाशद हेच शै, यकतास्तम, तन्हास्तम ॥ २ ॥

चूँ कारे मईम मे कुनन्द, अज़ दस्तो-पा हरकत कुनन्द ।

बेकार माँदम आप हरकत, हम मनम, हर जास्तम ॥ ३ ॥

अज़ खुद खदा येरँ जहम, गो मन कुजा हरकत कुनम ।

अज़ बहरचे कारे कुनम, मन रुहे-मतलपहास्तम ॥ ४ ॥

ये मुफलिसम, ये मुफलिसम, बाखुद न मेदारम अये ।

अंजम जवाहिर महर ज़र, जुमला मनम, यकतास्तम ॥ ५ ॥

तमरुद शुद मरदद चूँ ! बुदश निगह महदद चूँ ।

मारा तकथुर के सज़द, चूँ कियिया हरजास्तम ॥ ६ ॥

तालिब मकुन तौहीन मन, दर खाना-अत राम अस्त बी ।

रू ताफती अज़ मन खुरा ! दर क़ल्बे तौ पैदास्तम ॥ ७ ॥

। अर्थ—मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, शोक विन्ता से मैं मुक्त हूँ । संसाररूपी बुद्धिया के नजरे टपरों से मैं मुक्त और अनर्लिप्त हूँ ॥१॥ मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, और कैसा विचित्र रूप से अकेला हूँ । कि मेरे बिना कोई वस्तु नहीं, मैं एकमेवाद्वितीयम् हूँ ॥२॥ जय लोग कार्य करते हैं और हाथ पाँव से चेष्टा करते हैं, तो मैं बेकार रहता हूँ क्योंकि सब कर्म का अधिष्ठान मैं सर्वत्र हूँ ॥३॥ अपने से बाहिर मैं कैसे आऊँ ? और फिर कहाँ मैं जाऊँ ? जो कुछ भी काम मैं करता हूँ, मैं ही उसका तात्पर्य प्रयोजन होता हूँ ॥४॥ मैं कैसा निर्धन हूँ, मे कैसा निर्धन हूँ कि अपने साथ एक औ भर नहीं रखता हूँ । तारे, मोती, हीरे, सूर्य और सोना यह सब मैं हूँ और अद्वैत हूँ ॥५॥ नम्रद मरदूद क्यों हुआ—इसलिये कि उस की दृष्टि परिच्छिन्न थी । पर मेरी तो परिच्छिन्न दृष्टि नहीं और मुझ यह परिच्छिन्न दृष्टि कैसे शोभा देती है जब कि मे स्वयं, महान और सर्वत्र हूँ ॥६॥ ऐ, जिहासु ! मेरा अपमान मत कर, तेरे (अन्तःकरण) भीतर राम भगवान् है, वहाँ मुझे देख । मेरे से मुख क्यों मोड़ता है ? तेरे हृदय में तो मैं ही प्रकट हूँ ।

- । अपने मजे की खातिर, गुल छोड़ ही दिए जय ।
 । रूप-जुर्मों के गुलशन मेरे ही बन गए सब ॥ १ ॥
 जितने जुर्मों के रस थे कुल तर्क, कर दिए जय ।
 यस जायके जहाँ, के मेरे ही, बन गए सब ॥ २ ॥
 खुद के लिये जो मुझ से दीदों की दीद छूटी ।
 खुद हुस्न के तमाशे मेरे ही बन गए सब ॥ ३ ॥
 अपने लिये जो छोड़ी रवादिश, हवाखोरी की ।
 बादे-सबा के मौके मेरे ही बन गए सब ॥ ४ ॥
 निज की गरज से छोड़ा सुनने की आरजू को ।

१. अंग रंग और बाजे मेरे ही बन गए सब ॥ १ ॥
 जय बेहतरी के अपनी किररो-खयाल छूटे ।
 किररो-खयाल रंगों मेरे ही बन गए सब ॥ ६ ॥
 आहा ! अजेय समाधा ! मेरा नहीं है कुछ भी ।
 दावा नहीं ज़रा भी इस ज़िस्मो-इस्म पर ही ॥ ७ ॥
 यह दस्तो-या है सब के, और ये हैं तो सब की ।
 दुनिया के ज़िस्म लेकिन मेरे ही बन गए सब ॥ ८ ॥

ॐ ! ॐ !! ॐ !!!

अवश्य पढ़िये !   अवश्य पढ़िये !!

श्रीमद् भगवद् गीता का एक अप्रतिम भाष्य !

श्री ज्ञानेश्वरी गीता ।

७५० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) ५०

डाक व्यय तथा पी. पी. के साथ ३॥) ५०

श्रीमद् भगवद्गीता की अनेक संस्कृत और भाषाटीकाएँ प्रसिद्ध हैं उनमें से ज्ञानेश्वरी महाराजकृत भाषार्थदीपिका नामक व्याख्या जो पुरानी मरहटी भाषा में लिखी है, दक्षिण में अति उच्च श्रेणी में मानी जाती है। यह ग्रन्थ साहित्य-दृष्टि से अनुपम है तथा सिद्धान्त की दृष्टि से भी अनोखा है। इसमें शांकर मत के अनुसार अद्वैत का प्रतिपादन करते हुए भी भक्ति का अत्यन्त हृदयंगम निरूपण किया है। संस्कृत में श्रीमद् भगवद् गीता जितना मधुर है, हिन्दी में तुलसीकृत रामायण जितनी ललित है, उतनीही अनोहर मरहटी भाषा में ज्ञानेश्वरी है। इसके प्रणेता श्री ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म विक्रमीय संवत् १३३२ में हुआ था और यह अनुपम ग्रन्थ उन्होंने अपनी अवस्था के पंद्रहवें वर्ष में लिखा है। इतने ही से उनकी लोकोत्तर बुद्धि और सामर्थ्य की कल्पना हो सकती है।

यह ज्ञानेश्वरी मानो आनन्दामृत का पान करा के पोषण देनेवाली माता है, आत्मस्वरूप की प्रतीति करानेवाली मगिनी है, निर्मल अन्तःकरण से भक्तिरस का प्रस्वेद उत्पन्न करनेवाली चन्द्रिका है, संसार समुद्र से पार करानेवाली नौका है, और मुमुक्षु के मन की प्रवीण कर्तार करनेवाली मेमरस की दृष्टि है। संक्षिप्त में यह ज्ञानेश्वरी साक्षात् ज्ञानेश्वरी ही है।

अमृत की कुंजी अर्थात् ज्ञान कहानी ।

(हिन्दी काव्य)

मूल्य मात्र—एक आना, डाक व्यय आध आना ।

इस छोटी सी किन्तु उपदेश से भरी हुई पुस्तक में काम क्रोधादि शयुओं से बचने के सरल उपाय का कविता में अति सरल वर्णन है ।

—❦—

शान्ति प्रकाश ।

[हिन्दी काव्य]

मूल्य ॥) डाक व्यय तथा पी. पी. ।)

संक्षिप्त विषयानुक्रमः—[१] प्रथम कला में शारिरिक, मानसिक, गृहस्थ और सामाजिक धर्म तथा शान्ति अवस्था का निरूपण किया है । [२] द्वितीय कला स्वामी रामतीर्थ जी का जीवन आदर्श, आत्मानुभव संक्षेप शिक्षाएँ व प्रार्थनाओं का समावेश है । [३] तृतीय कला में एक बालक के द्वारा सद्गुरु राम भगवान् के उपदेश का वर्णन है [४] चतुर्थ कला में ग्रन्थ कर्त्ता ने विशेष भेट से पुस्तक को समुपार्जित कर रखा है ।

स्वामी रामतीर्थ जी के चित्र ।

रामभक्तों की अनुकूलता के हेतु स्वामी जी के दर्शनीय चित्र, जो इन पुस्तकों में दिये जाते हैं, उनकी प्रतियाँ अलग बेचने का प्रबन्ध किया है ।

प्रत्येक प्रति का मूल्य —) —दस प्रति का मूल्य ॥)

लीग से बिलने वाली चर्द पुस्तकों की सूची ।

(१) वेदानुवचनः—इसमें उपनिषदों के आधार पर वेदान्त के गहन विषय को ऐसी सरल और रोचक रीति से स्पष्ट किया है कि एक नौसिखुआ भी सहज में समझ सकता है:—

मूल्य सादी १) सजिल्द १॥)

(२) कलियाते—राम या खुमद्यान-ए-राम—[प्रथम भाग] इसमें तसवीर के साथ स्वामी राम के उर्दू लेखों का संग्रह है ।

मूल्य सादी १) सजिल्द १॥)

(३) रामपत्र या खर्दते राम—यह स्वामी राम के अमूल्य पत्रों का संग्रह है, जो उन्होंने अपनी तपोमयी विद्यार्थी अवस्था में अपने गृहस्थाश्रम के गुरु भगत धन्नाराम जी को लिखे थे । इसमें राम की तसवीर भी है:—

मूल्य सादी ॥) सजिल्द ॥॥)

(४) राम वर्षाः प्रथम भागः—इसमें स्वामी राम के तथा अन्य भक्तकवियों के उत्तम मजनों का संग्रह है—मूल्य सजिल्द ॥॥)

(५) रामवर्षा दूसरा भाग—स्वामी नारायण की लिखी हुई विस्तृत राम-जीवनी तथा रामप्रणीत वेदान्ताविषयक कविताओं का यह संग्रह है । इसमें भी स्वामी जी का एक चित्र है ।

मूल्य सादी ॥) सजिल्द ॥॥)

(६) सभ्यता और परिवर्तन के नियम—इसमें वर्तमान युग की सुधारणा की वेदान्त दृष्टि से आलोचना की गई है:—

मूल्य १॥२॥)

डाक ब्यय सबका अलग

घटन फोटो ।

स्वामी जी की परमहंस वशा के सुन्दर चित्र का रुपये की साइज़ का यह एक मनोहर गोलाकार घटन है, जिसको पहने हुए पल्ल में लगा कर उनके दर्शनीय स्वरूप का प्रत्येक क्षण आनन्द ले सकते हैं । राम के भक्तों के लिये यह एक अमूल्य और अनोखी वस्तु है । मूल्य ॥१॥ डाक़ व्यय अलग ।

मैनेजर

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग,

अमीनाबाद पार्क, लखनऊ ।

The Complete Works of Swami Rama Tirtha
(In Woods of God-Realization.)

(Each Volume is Complete in itself)

Vol. I Part I-III. With two portraits, a preface by Mr. Puran, an introduction by Mr. C. F. Andrews, and twenty lectures delivered in Japan and America. Pages 500, D. Octavo, Cloth Bound Rs. 2.

Vol. II Part IV & V. Containing a Life-sketch, two portraits, seventeen lectures delivered in America, fourteen chapters of forest-talks and discourses held in the west, letters from the Himalayas, and several poems. Pages 572 D. Octavo. Cloth Bound Rs. 2.

Vol. III Part VI & VII. With two portraits, twenty chapters of lectures and informal-talks on Vedanta, ten chapters of his valuable utterances on India the Motherland and several letters. Pages 542 D. Octavo. Cloth Bound Rs. 2.

Mathematics; Its importance and the way to excel in it

(With a photo and life sketch of Swami Rama) Beautifully bound, Annas twelve, Postage Extra

This article was written for the students by Swami Rama Tirtha when he was joint Professor of Mathematics, Foreman Christian College Lahore in 1896. It is now printed in a book form and to enhance the value of it and to make it more attractive and useful, a photo of Swami Rama as a Professor along with his life sketch is presented in an arranged form specially bringing out those points in Rama's unique life as may serve to inspire and guide many a poor student labouring under sore difficulties and may make his life's burden light and cheerfully borne.

(Note — Postage and Packing in all cases extra)

Can be had from —

(1) THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE
Aminabad Park LUCKNOW.

(2) MESSRS S CHAND AND BROTHERS,
Book Sellers and Publishers
Chandani Chawl, DELHI